

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا إِلَهُ الْفُقَرَاءِ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
اشاعت نمبر ۱۹
سلسلہ تراجم نمبر ۱۳

سلامی تصوف

طریق الجبریتین و باب السعادتین حصہ اول

تالیف
شیخ الاسلام حافظ ابن قیم الجوزی رضی اللہ عنہ

متحدہ
الانا عبد الرحیم صاحب ناظم مکتبہ علوم مشرقیہ دارالعلوم پشاور
جس میں

بسم اسلام، فقرستانوں، طریقت اور حقیقت کے اصول و قواعد بیان کر کے
یا ہے کہ شاہراہ شریعت کی رو سے فقر اور عبودیت ہی سعادت کا حقیقی دروازہ
اور سالک باللہ کا مقصود مطلوب ہے

لہذا لبیک ایجنسی شیرانوالہ دروازہ لاہور

قیمت ۸۰

تعداد ایک ہزار

مطبوعات اہلال بک ایجنسی لاہور

- (۱) اُسوۂ حسنہ ترجمہ ہدی الرسول اختصار اذ المعاد فی ہدی خیر العباد صلعم تصنیف عطاء اللہ
اسوۂ حسنہ کا ترجمہ مولانا عبد الرزاق طبع آبادی نے نہایت سلیس اور عام فہم اردو میں کیا ہے۔ اُسوۂ حسنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پر ایک نہایت جامع اور بے نظیر کتاب جو اسکا پہلا ایڈیشن
ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا۔ دوسرا ایڈیشن میں مترجم نے بعض حواشی وغیرہ کا اضافہ کیا جو ترتیب
فصول بدل دی ہے جس سے کتاب زیادہ مربوط ہو گئی ہے۔ حجم بڑھ گیا ہے۔ قیمت ۶۰ جلد ۱۰
(۲) اصحاب صفہ (تصنیف امام ابن تیمیہ) مترجمہ مولانا عبد الرزاق طبع آبادی اس سال میں نہایت
صحیح اور مستند روایات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اصحاب صفہ تعداد میں کتنے تھے؟ انکی وجہ معاش کیا تھی؟
اور یہ جو جملہ میں مشہور ہو کہ وہ تمام صحابہ سے افضل تھے، وغیرہ آلات موسیقی یا قوالی کی آواز پر وجود
کرتے تھے، لیاں بجاتے اور نچا کرتے تو یا انہوں نے مشرکین کے ساتھ ہو کر موسیقی کو خلاف جنگ کی،
تو ان روایات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز اولیاء اللہ قطب ابدال، قلند، نذر مٹت، رقص مرود وغیرہ
اہم مباحث کی نسبت نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ طبع ثانی میں بعض اضافے کو گئے ہیں قیمت ۱۲
(۳) العروة الوثقی (از امام ابن تیمیہ) خالق و مخلوق کو درمیان واسطہ و وسیلہ کی ضرورت، کتاب سنت
سنۃ کی حقیقت اور مطلوبہ مفہوم کی تشریح، خالق و مخلوق اور بادشاہ و مایہ کے مابین واسطہ کا فرق،
فضیلت شفاعت، اسلوب عام اسلام کی خالص توحید، کتاب سنت کی شرک کی صورت، تصریحات اور مسلمانوں کے
عقائد و اعمال میں غیر اسلامی عناصر کی جو اسو سنک، آمیزش ہو گئی ہے ان کے مدم کرنے کیلئے اس شیخ
رسالہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی ضرورت ہے۔ قیمت - - - - - ۶
(۴) تفسیر سورۃ الکوش (مترجمہ مولانا عبد الرزاق سبحان اللہ اسورد کوثر اور ۳۴
کی تفسیر کیا جی خوب ہے، شیدایان علوم کتاب سنت کے لکھنؤ کوثر و مسیبل کا حکم رکھتی ہے شیخ الاسلام
نے چند سطروں میں ایک دفتر معانی سمیٹ کر رکھ دیا ہے، کوثر میں دریا نظر آتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے
نئے نئے نکات و معانی نکلتے ہیں۔ نہایت عجیب چیز ہے۔ قیمت - - - - - ۴
(۵) ائمہ اسلام (مصنف امام ابن تیمیہ) مجتہدین کرام کے اجتہاد پر مفصل بحث۔ قیمت ۱۲
(۶) خلافت الائمہ (از امام ابن تیمیہ) امت محمدی کے اختلاف کو متعلق تنقیدی بحث۔ قیمت ۵
(۷) کتاب الوسیلہ (مصنف امام ابن تیمیہ) مترجمہ مولانا عبد الرزاق طبع آبادی کتاب الوسیلہ محض لفظ وسیلہ
ہی کی بحث نہیں بلکہ اسلام کے اصل الاصول "توحید" پر نہایت جامع اور مستند کتاب جو اس میں توحید کی
پرجوش دعوت، شرک کو مردہ ملک ضربے، بدعت و مجود کے گلے پر چھری ہے۔ یہ ہر جس کا بچ پر رکھا
جائیگا، ریزہ ریزہ کر دیگا شفاعت حق اور شفاعت باطل، قبر پرستی، قبر پرستی کے متعلق جہودی روایات و حکایات
وغیرہ، افعال کی نسبت ائمہ اربعہ کے مسالک مذاہب اور ان کے اقوال، مذاہب غیر اللہ اور اسی قسم کے دیگر اہم
مضامین پر ایسی تفصیلی بحث ہو کہ ہر پہلو پر مفصل و مدلل روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ۶۰ جلد ۱۰
(۸) تفسیر آیۃ التکریم (مصنف امام ابن تیمیہ) مترجمہ مولانا عبد الرحیم پشاوری - آیۃ لا الہ الا اللہ
سبحان ربی کنت من الظالمین؟ نہایت جامع تفسیر ہے۔ قیمت - - - - - ۱۲
الہلال بک ایجنسی لاہور دروازہ لاہور کو طلب کریں

۱۹۵۳۹

۱

فہرست مضامین کتاب اسلامی تقویٰ ترجمہ حصہ اول

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
	محتاج بالذات	۱۶		فہرست مضامین	۱
	فصل ۲			مقدمہ از مصنف	۲
	فقر کی قسمیں			فصل	
	پہلی قسم	۱۷		رضائے الہی کا ذریعہ	۳
	دوسری قسم	۱۸		معرفتِ الہی کا درخت	۴
	معرفتِ خالق و مخلوق	۱۹		ایمان کا درخت	۵
	فقر اضطراری	۲۰		مومن کا نصب العین	۶
	فقر خست یاری	۲۱		فصل	
	انسان کی سرکشی	۲۲		ہجرت کی دو قسمیں	۷
	آیت انفس	۲۳		ہجرت الی اللہ	۸
	سرکشی کا انجام	۲۴		ہجرت الی الرسول	۹
	فصل ۳			ارشاد جنید بغدادی	۱۰
	کامل ترین انسان			سعادت کا ذریعہ	۱۱
	آنحضرتؐ کی دعائیں	۲۵		وجہ تسمیہ کتاب	۱۲
	آنحضرتؐ کا قرب و منزلت	۲۶		باب	
	شرفِ عبودیت	۲۷		فقر اور عبودیت	
	فصل ۴			فصل	
	فقر کی کونسی قسم مفید ہے؟			بندہ اور اللہ تعالیٰ کا اوصاف	
	انبیاء اور صالحین کا فقر	۲۸		اوصاف ذاتی اور موجبات	۱۳
	فصل ۵			مناسبات اتنی کسی سبب کے محتاج نہیں	۱۴
	مدارج فقر			امکان اور عذر	۱۵
	فقر کی تعریف	۲۹			

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
	فصل ۹		۱۵	پہلا درجہ	۳۰
	فقر کے پہلو درجہ کی تشریح		۱۶	دوسرا درجہ - تیسرا درجہ	۳۲ ۳۱
۲۵	طریقہ ترک دنیا	۵۰		فصل ۱۰	
۲۶	درجہ دوم دنیا	۵۱		حقیقت فقر	
۲۶	من احب شیئا اکثر ذکرہ	۵۲	۱۶	مشاہدہ ملک و تصرف	۳۳
۲۷	حقیقت تجرید	۵۳	۱۷	ملوک غلام کی مثال	۳۴
	فصل ۱۱		۱۷	منصب رسالت	۳۵
	درمیانی درجہ		۱۷	نصب العین کا تفاوت	۳۶
۲۸	ولادت روحانی کا تصور	۵۴	۱۸	کفران کا انجام	۳۷
۲۸	عالم و جنین کی مثال	۵۵	۱۹	انجام کار کی وجہ	۳۹
	فصل ۱۲		۱۹	حاکم اور خادم کی مثال	۴۰
	ولادت روحانی		۲۰	واصل جہنم	۴۱
۲۹	حضرت مسیح کا قول	۵۶		فصل ۱۳	
۲۹	روحانی باپ	۵۷		تشریح ملک تصرف	
	فصل ۱۳		۲۰	فقر معدوم	۴۲
	اقسام قلوب		۲۱	امثال فقر معدوم	۴۳
۳۰	پہلی قسم	۵۸	۲۱	فقر کا اطلاق	۴۴
۳۱	دوسری قسم	۵۹	۲۲	بندہ دوم و دینار	۴۵
۳۱	تیسری قسم	۶۰	۲۲	اللہ کا بندہ	۴۶
۳۲	خلاصہ بیان	۶۱	۲۳	طنفیان اور گمراہی	۴۷
	فصل ۱۴			فصل ۱۴	
	دنیا کی مذمت			استغنی سے کیا مراد ہے؟	
۳۲	دو مواقع	۶۲	۲۳	طنفیان اور ہلاکت	۴۸
	فصل ۱۵			سبب	
	فقر کے دوسرے درجہ کا بیان		۱۸	مفسرین کی غلطی	۴۹
۳۳	فتاویٰ اللہ	۶۱			

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
۳۸	محبت صادق	۸۵	۳۴	دل کا برتن	۶۴
۳۹	محبوب کا تصور	۸۶	۳۵	مبارع عزیز	۶۵
	فصل ۱۸			فصل ۱۵	
	اسماء و اربعہ کے معانی پر تبصرہ			موانع و عوارضات سالکین	
۴۹	علم اور معرفت کا ذکر	۸۷	۳۵	احتیاط اہل معرفت	۶۶
۵۰	احاطہ زمانہ اور مکانیہ	۸۸	۳۶	احوال پر نظر رکھنا	۶۷
	فصل ۱۹		۳۶	پہلے اور دوسرے درجہ کا فرق	۶۸
	اسماء چارگانہ کا تعبد			فصل ۱۶	
۵۱	دو گونہ مراتب	۸۹		اسماء حسنیٰ کی تشریح	
۵۲	الاولیٰ کے تعبد کی حقیقت	۹۰	۳۷	تفسیر الاول	۶۹
۵۲	انعام الہی	۹۱	۳۸	آخر کی تفسیر	۷۰
۵۳	رضا جوئی کا نتیجہ	۹۲	۳۹	اول اور آخر کی عبودیت	۷۱
۵۳	تجربہ بہت	۹۳	۴۰	تفسیر اسم ظاہر	۷۲
۵۴	اسم پاک الاخر کا تعبد	۹۴	۴۰	اقتدا و حلول و اتحاد	۷۳
۵۴	اسم پاک باطن کا تعبد	۹۵	۴۱	اللہ تعالیٰ کی واضح تعریف	۷۴
۵۵	اسماء اربعہ کے مفہوم کی جامعیت	۹۶	۴۲	ادھانیت و اسم ظاہر	۷۵
	فصل ۲۰		۴۲	تفسیر اسم باطن	۷۶
	فقر کے دوسرے درجہ کا اہر و ثواب		۴۲	مزلۃ الانوار	۷۷
۵۶	مرض خود بینی سے نجات	۹۷	۴۳	اسم باطن کے تعبد کا دروازہ	۷۸
۵۷	ملت نجات	۹۸	۴۴	علی اور عظیم کا تعلق	۷۹
	فصل ۲۱		۴۵	قرب کی دلیل	۸۰
	حال اور مقام کا اصطلاحی فرق		۴۵	قرب خاص کا ذکر	۸۱
۵۸	فقرت و غرور	۹۹	۴۶	ادوات قرب خداوندی	۸۲
	فصل ۲۲		۴۶	قرب کی مثال	۸۳
	فقر کا تیسرا درجہ			فصل ۱۷	
۵۹	موجود کا ترک کرنا	۱۰۰	۴۷	توحید شہودی	۸۴
				صوتیہ کی شطیبات	

شماره	مضمون	صفحہ	شماره	مضمون	صفحہ
۱۰۱	توحید میں جلوہٴ قیومیت	۵۹	۱۱۵	توحید خصوصی	۶۸
۱۰۲	اہل تصوف کا قطب	۶۰	۱۱۶	توحید خصوصی کا مقام	۶۸
	فصل ۲۳		۱۱۷	توحید الہیہ کی اہمیت	۶۹
	تیسرے درجہ کا حصول		۱۱۸	تلبی حالت	۶۹
۱۰۳	دو معرفتیں	۶۰	۱۱۹	عارفین کی منزل مقصود	۷۰
۱۰۴	عقیدہ جبر اور نظام عبودیت	۶۱	۱۲۰	توحید ربوبیت اور {	۷۰
	فصل ۲۴		۱۲۱	توحید الہیہ کا فرق {	۷۰
	تیسرے درجہ میں فرض منصبی			سا لکھوں کا نصب العین	۷۰
۱۰۵	مسئلہ تقدیر کا صحیح مفہوم	۶۲		فصل ۲۸	
۱۰۶	ایک شک کا ازالہ	۶۳		بحث تجرید	
	فصل ۲۵		۱۲۲	اعلیٰ ترین قسم	۷۱
	سچا فقیر کون ہے؟		۱۲۳	اتحاد مطلوب شرع	۷۲
۱۰۷	عقل فطرت اور شرع کا تطابق	۶۴	۱۲۴	تجرید کی تین قسمیں	۷۲
۱۰۸	شناخت	۶۴	۱۲۵	پہلا درجہ	۷۲
۱۰۹	تحریک معصیت	۶۴	۱۲۶	مییح اور باطل تجرید کا فرق	۷۳
۱۱۰	ارتکاب معصیت	۶۵	۱۲۷	دوسرا درجہ	۷۳
۱۱۱	اتحاد بطور ابتلاء	۶۵	۱۲۸	پہلے اور دوسرے درجہ کا فرق	۷۳
	فصل ۲۶		۱۲۹	تیسرا درجہ	۷۴
	تقدیر کا تقدیر سو دفع کرنا		۱۳۰	چوتھی قسم	۷۴
۱۱۲	شہادت کا زبردست آئہ	۶۶		باب ۲	
۱۱۳	احساس فقر و اضطراب	۶۷		غنائے مالی	
	فصل ۲۷			فصل	
	بحث توحید			فقر اور غنا، بالند	
۱۱۴	شہادت پر ایمان توحید کا لازمی جزو	۶۷	۱۳۱	تمہید	۷۵
			۱۳۲	غنا و عارضی	۷۶
				فصل	
				اقسام غنا و	
			۱۳۳	غنائے سافل	۷۷

شماره	مضمون	صفحہ	شمارہ	مضمون	صفحہ
۱۳۴	سلف صالح کا قول	۷۸	۹۰	دوسری قسم: حکم کوئی	۱۵۴
۱۳۵	غنائے عالی	۷۸	۹۰	قول شیخ عبدالقادر جیلانیؒ	۱۵۵
۱۳۶	ازالہ غلط فہمی	۷۹		فصل	
۱۳۷	غنائے حقیقی	۷۹		تقدیر کو تقدیر سے رد دفع کرنا	
۱۳۸	ایک توجیہ	۸۰	۹۱	پہلی مثال	۱۵۶
	فصل		۹۱	دوسری مثال	۱۵۷
	غنائے نفس اور غنائے قلب		۹۲	تیسری مثال	۱۵۸
۱۳۹	قلب کی بادشاہت	۸۰	۹۲	شرع اور قدر کا مقتضاد	۱۵۹
۱۴۰	نفس کی قوت غضبیہ	۸۱	۹۲	غلط فہمی کا ازالہ	۱۶۰
۱۴۱	تمذیب نفس اور اعضا و جوارح	۸۲	۹۳	چوتھی مثال	۱۶۱
۱۴۲	خلاصہ کلام	۸۲		فصل	
۱۴۳	تمایج غنائے قلب	۸۳		حکم کی تیسری قسم	
	فصل		۹۳	تقدیر مبہم	۱۶۲
	غنائے عالی کا پہلا درجہ		۹۴	بوازم انقیاد	۱۶۳
۱۴۴	پہلی شرط	۸۳	۹۴	تقدیر میں حکمت الہی	۱۶۴
۱۴۵	دوسری شرط	۸۵	۹۵	قرآنی تفصیلات	۱۶۵
۱۴۶	تیسری شرط	۸۶		فصل	
۱۴۷	پہلے درجہ کا حصول	۸۶		استقامت فی الدین	
۱۴۸	توکل علی اللہ	۸۷	۹۷	شروط	۱۶۷
۱۴۹	کمالی عبودیت	۸۷	۹۸	فضیلت نماز	۱۶۸
	فصل		۹۸	نفس کب مطمئن ہوتا ہے	۱۶۸
	احکام کی قسمیں		۹۹	غائبیاتی اور برائی کو کیوں نہ پڑے؟	۱۶۹
۱۵۰	دو قسمیں	۸۸	۱۰۰	استقامت کب حاصل ہوتی ہے؟	۱۷۰
۱۵۱	تین قسمیں	۸۸		فصل	
۱۵۲	مزید انقیاد	۸۹		غنائے عالی کا تیسرا درجہ	
۱۵۳	قلب سلیم کی حقیقت	۸۹	۱۰۱	حصول کا پہلا ذریعہ	۱۷۱

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
	فصل ۱۳			فصل ۱۰	
۱۱۴	غنا و عالی کو تیسری درجہ کا حصول	۱۹۱		اللہ تعالیٰ کو احکام احسان کا تصور	
۱۱۵	تیسرے درجہ کی افضلیت	۱۹۲	۱۰۲	غنائے عالی کا پایہ مقام	۱۴۲
۱۱۵	تجلی ذات	۱۹۳	۱۰۳	تمثیل بندہ نوازی	۱۴۳
۱۱۶	انوار ذات کا پرتو	۱۹۴	۱۰۴	بندہ نوازی کی دوسری مثال	۱۴۴
۱۱۶	حصول کا ذریعہ	۱۹۵	۱۰۵	ذکر کے موضوع پر ایک مفید کتاب	۱۴۵
۱۱۶	انسان کی پیدائش کا مقصد	۱۹۶		فصل ۱۱	
۱۱۶	حصول کے نتائج	۱۹۷		توحید شہودی	
۱۱۷	فرمان مصطفویٰ	۱۹۷		غنا و باللہ کا دوسرا زینہ	۱۴۶
	فصل ۱۴		۱۰۴	توحید شہودی کی پہلی قسم	۱۴۷
	فقر اور غنا		۱۰۵	توحید شہودی کی دوسری قسم	۱۴۸
۱۱۸	اکابر طریقت کے اقوال	۱۹۸	۱۰۶	توحید کی دونوں قسموں میں فرق	۱۴۹
۱۱۸	یحییٰ بن مبارک کا قول	۱۹۹	۱۰۷	شہود فوقیت	۱۵۰
۱۱۸	ابن قیم کی تشریح	۲۰۰	۱۰۸	شہود تصرفات الہی	۱۵۱
۱۱۸	محمد بن عبد اللہ کا قول	۲۰۱	۱۰۹	شہود علم محیط	۱۵۲
۱۱۹	فقر اور غنا کا فرق اعتباری	۲۰۲	۱۱۰	صفت سمیع کا شہود	۱۵۳
۱۲۰	رویم کا قول	۲۰۳	۱۱۱	اسم پاک بعیر کا شہود	۱۵۴
۱۲۰	ابن قیم کی توضیح	۲۰۴	۱۱۲	قیومت کا جامع شہود	۱۵۵
۱۲۰	ایک عارف کا قول	۲۰۵		فصل ۱۲	
۱۲۰	ابن قیم کی تصریح	۲۰۶		توحید الوہیت	
۱۲۱	ابراہیم بن ادلم کا قول	۲۰۷		مشہد الوہیت	۱۵۶
۱۲۱	غنا کے متعلق یحییٰ بن مبارک	۲۰۸		استحقاق عبودیت	۱۵۷
۱۲۱	کا جواب			ایک زبردست فطری دلیل	۱۵۸
۱۲۱	فقر کے متعلق ابو حفص کی تصریح	۲۰۹		حنفا کا مشہد خصوصی	۱۵۹
۱۲۱	اہل عرفان کا فقر	۲۱۰		ایک جامع اور	۱۶۰
۱۲۱	بشر بن الحارث کا فقر کا اعلیٰ مقام	۲۱۱		عادی شہد	
۱۲۱	ابن الجلاسی کے فقر کا اطلاق	۲۱۲			
۱۲۲	حضرت علامہ کی شہرت	۲۱۳			

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
۱۳۰	بقیہ اوصاف	۲۴۰	۱۲۲	اہل معرفت کی فقر کی حقیقت	۲۱۴
	باب ۳		۱۲۲	ابو حفصؒ کے توشل ہائندہ	۲۱۵
	انسان اور حوائج ضروریہ			کا بہترین ذریعہ	
	فصل		۱۲۲	ایک عارف کا فقر	۲۱۶
	ذمی حیات کی ضروریات		۱۲۳	ابن قیمؒ کی تشریح	۲۱۷
۱۳۲	نافی اور منفی	۱۵۱	۱۲۳	چار باتوں کا التزام	۲۱۸
۱۳۳	انسان کا مطلوب	۲۴۲	۱۲۳	ابو ہشامؒ اور مضمود کا مکالمہ	۲۱۹
۱۳۳	إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	۲۴۳	۱۲۲	ابن قیمؒ کا تبصرہ	۲۲۰
	کی تفسیر		۱۲۳	جنید بغدادیؒ کا قول	۲۲۱
۱۳۳	عبادت اور استغاثت	۲۴۴	۱۲۳	ابو المظفرؒ کا قول	۲۲۲
۱۳۴	آفرینش کی غایت	۲۴۵	۱۲۴	ابو القاسمؒ کی توجیہ	۲۲۳
۱۳۵	مقصود بالذات	۲۴۶	۱۲۴	ابن قیمؒ کی تحقیق	۲۲۴
۱۳۵	متحرک اور عامل پیدا کرنے کی وجہ	۲۴۷	۱۲۵	ابو القاسمؒ کی تاویل پر تبصرہ	۲۲۵
	فصل ۲		۱۲۶	ابن حنیفؒ کا فقر	۲۲۶
	اسلام کا عمل الاصول		۱۲۶	ابن قیمؒ کی تشریح (تبدیل صفات)	۲۲۷
۱۳۵	توحید ربوبیت اور نجات	۲۴۸	۱۲۷	ابو حفصؒ کی شرط	۲۲۸
۱۳۶	نتیجہ عبادت	۲۴۹	۱۲۷	بعض قائلین کا فقر	۲۲۹
۱۳۷	حقیقی خوشی کا ذریعہ	۲۵۰	۱۲۷	سہل بن عبد اللہؒ	۲۳۰
۱۳۷	حقیقی ہلاکت کا ذریعہ	۲۵۱	۱۲۸	ابو بکر بن طاہرؒ	۲۳۱
	فصل ۳			ایک عارف کے نزدیک سچا فقر	۲۳۲
	نظام عالم کا قیام		۱۲۸	ذوالنونؒ مصریؒ کا قول	۲۳۳
۱۳۸	ایک خدا	۲۵۲		فصل ۱۵	
۱۳۸	توحید فی العبادت	۲۵۳		سچے فقر کے اوصاف	
۱۳۹	روح کی صلاحیت	۲۵۴	۱۲۸	حقیقی تارک الدنیا	۲۳۴
	فصل ۴		۱۲۸	صاحب حال	۲۳۵
	دنیاوی لذات کی ناپائیداری		۱۲۹	ترک مراد	۲۳۶
۱۳۹	حقیقی اور غیر حقیقی لذتیں	۲۵۵	۱۲۹	فقیر صادق کی شناخت	۲۳۷
			۱۳۰	قیود سے آزادی	۲۳۸
			۱۳۰	تمہل ہمدردی اور جان نثاری	۲۳۹

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
۱۵۱	احسان کی بنیاد	۲۷۷	۱۴۰	دایخ مثال	۲۵۶
۱۵۱	دفع ضرر کا مقصد	۲۷۸	۱۴۰	خلاصہ کلام	۲۵۷
۱۵۲	خود غرضی میں حکمت	۲۷۹		فصل	
	فصل			پہلا بنیادی اصول	
	مخلوق سے استعانت		۱۴۱	انسان کی روحانی غذا	۲۵۸
۱۵۲	انسان کا طبع نظر	۲۸۰	۱۴۱	عبادت کی متعلق غلط فہمیاں	۲۵۹
۱۵۳	انسان سے امید لگانا	۲۸۱	۱۴۱	اصل حقیقت	۲۶۰
۱۵۳	جلیل القدر حقیقت	۲۸۲	۱۴۲	مطالعہ ماحول	۲۶۱
۱۵۳	تاکید احتیاط	۲۸۳	۱۴۲	عجبانِ صادق اور عاشق زار	۲۶۲
	فصل			فصل	
	انسانی احسان کی بنیاد			دوسرا بنیادی اصول	
۱۵۴	ذاتی اغراض	۲۸۴	۱۴۲	آخرت کی روحانی لذات	۲۶۳
۱۵۴	انسان سے ملحدگی	۲۸۵	۱۴۲	رسول اللہ صلعم کی دعاؤ	۲۶۴
۱۵۵	گزشتہ زندگی میں بصیرت	۲۸۶	۱۴۳	مردیٰ نقاد اٹھی	۲۶۵
۱۵۵	نیک بخت انسان	۲۸۷	۱۴۳	لذت دیدار اٹھی	۲۶۶
۱۵۶	نفع اور ضرر کا مالک	۲۸۸		فصل	
۱۵۶	مخلوق کی بے بسی	۲۸۹		اثباتِ دعا کی دلیل	
	فصل		۱۴۵	پہلی دلیل	۲۶۷
	نزولِ رحمت کے مواقع		۱۴۵	دوسری دلیل	۲۶۸
۱۵۷	علم الہی کی حقیقت	۲۹۰	۱۴۶	تصرفِ مش و عطا	۲۶۹
۱۵۷	کفرانِ نعمت	۲۹۱	۱۴۷	قرآن کا طرز بیان	۲۷۰
۱۵۸	سلبِ نعمت	۲۹۲	۱۴۷	خطری تماخو	۲۷۱
۱۵۹	شامتِ اعمال	۲۹۳	۱۴۸	توکل علی اللہ کے اسباب	۲۷۲
۱۵۹	بے جا نکتہ چینی	۲۹۴	۱۴۹	تیسری دلیل	۲۷۳
۱۵۹	ایک ترین قول	۲۹۵	۱۴۹	محبتِ غیر اللہ کا نتیجہ	۲۷۴
۱۶۰	پتلی کس مرتبہ ہے؟	۲۹۶	۱۴۹	غیر اللہ پر اعتماد خسران ہے	۲۷۵
	فصل			فصل	
	انتہامِ حصہ اول			رحمتِ الہی کا نزول	
			۱۵۰	احسانِ حقیقی	۲۷۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمہ از مصنف

فصل

رضائے الہی کا درجہ

معرفت الہی کا درخت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول الله خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين۔ امثالہند : بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، معرفت اور توحید کا درخت ان لوگوں کے دلوں میں لگایا ہے جن کو اُس نے بارگاہ نبوت کے لئے انتخاب فرمایا، اپنی نعمت سے سرفراز کیا اور اپنی تمام مخلوق پر ان کو شرف بخشا ہے۔ اُس درخت کی مثال ایک ایسے پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ زمین میں گڑی ہوں، اُس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہر وقت اپنے لذیذ میوؤں سے اپنے مالک کو محفوظ کرتا ہو۔

ایمان کا درخت

ایمان کے درخت کی بعینہ یہی مثال ہے: اس کی جڑیں طلب میں راسخ ہو چکی ہیں اور پاکیزہ کلمات اور اعمالِ صالحہ اسکی شاخیں ہیں جو (مقبول ہو کر) آسمان تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان شاخوں سے ہر وقت ایسے میوے یعنی پاکیزہ کلمات اور اعمالِ صالحہ پھٹنے جاتے ہیں جن سے اُس کے مالک، اُس کے تمام گھر والوں، اسکے دوست، احباب یہاں تک کہ اُسکے محافظوں کو آنکھوں کی تختکی حاصل ہوتی رہتی ہو۔ کیونکہ جس شخص کیلئے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت خنکی چشم کا حکم رکھتی ہو

اس سے ہر ایک کو خوشی پہنچانے کا مقصد ہے، ہر ایک وحشت زدہ اس کو ساتھ مانوس ہوتا ہے، ہر ایک چیز جو پیدا ہو اس کو ساتھ ملنے ہو، ہر ایک کینہ کا حکم پیدا کر لیتی ہے، ہر ایک غمگین کیلئے اس کا دیدار خوشی کا موجب ہوتا ہے، ہر ایک خوف زدہ کو اس کو ساتھ مل کر امن حاصل ہوتا ہے، اور ہر ایک غائب کو شہود کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے سے خوش یاد آتا ہے۔ اُس کا دل (تمام دوسری چیزوں سے ہٹ کر) اللہ تعالیٰ کو ساتھ مطمئن ہوتا ہے، اُسکی محبت خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتی ہے اور اُسکی بیم و امید اُسی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اور اسی طرح اُسکا سننا دیکھنا اور چلنا پھرنا یا دالہی میں گزرتا ہے۔

مومن کا نصب العین

الغرض، مومن کو تمام حرکات سکناات صرف اللہ تعالیٰ (اور اُسکی خوشنودی) کیلئے ہوتے ہیں، اُسکا حُب اور بغض اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہوتا ہے، اُسکا دنیا یا نہ دنیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا عدم خوشنودی کو خیال پر مبنی ہوتا ہے، اُسکا محبوب، اُس کی بیم و امید کا مرکز، اُس کا نصب العین اور اس کا واسطہ مطلوب صرف وہی رضا و الہی کا حصول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو رسول کو وہ اپنا واحد رہنما اور پیشوا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی (مخلصانہ) عبادت اور محبت اور اُسی کیساتھ اپنی خوف و رجا کو وابستہ رکھنے میں وہ خالص موقد ہوتا ہے اور اُس کو رسول کی متابعت اول و جان سے اُس کو پس روی اور اخلاق و آداب میں اُس کو نقش قدم پر چلنے میں کسی دوسرے کو اُس کا درجہ نہیں دیتا۔

فصل

ہجرت کی دو قسمیں

مومن ہمیشہ دو قسم کی ہجرتوں میں مشغول رہتا ہے:-

(۱) ہجرت الی اللہ

پہلی ہجرت اُس کی الی اللہ کی طرف ہوتی ہے جس کو مسائل و ذرائع یہ ہیں :
 اُسی کی طلب، عبادت اور محبت میں مشغول رہنا، اُسی پر بھروسہ رکھنا اور توکل کرنا،
 اپنی تمام امور کو اُس کی طرف تفویض کر دینا، اُس کے ہر ایک حکم کو آگے تسلیم کرنا،
 ہر ایک حالت میں اُسی کی طرف رجوع کرنا، اُسی کو ساتھ اپنی خوف ورجاء کو وابستہ
 رکھنا، اپنی تمام تر توجہ کو اُس پر مبذول کر دینا، پیچہ دل سے اُسکی پناہ و معوذتہ مانا،
 اور اپنی آپ کو محتاج بلکہ سہارا یا احتیاج سمجھ کر ہر ایک لمحہ اور لحظہ میں اُسکی رحمت
 اور فضل کا نگرہا رہنا۔

(۲) ہجرت الی الرسولؐ

مومن کی دوسری ہجرت اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف ہے جس کا مخلص یہ ہے
 کہ: اپنے ظاہر اور باطن کے تمام حرکات و سکنات کو شریعت کو سانچے میں ڈھال دے،
 کیونکہ جو شریعت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اُس میں اُن تمام باتوں کی
 تفصیل موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 اپنی رسولؐ کی موافقت کو بغیر کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ ہر ایک ایسا عمل جو
 اُس کی تعلیم سے سرِ مو بھی مخالفت رکھتا ہو، ہوا و نفس کا نتیجہ خیال کیا جاتا ہو اور

آخرت میں وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔

ارشاد جنید بغدادیؒ

شیخ الطریقۃ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :
 ”اللہ تعالیٰ کی طرف تمام راستے بند ہیں، صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ اس
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مجھے
 ابنو جلال اور کبریا کی قسم! جس راستہ سے وہ آئیں اور جس دروازے کو بھی
 کھٹکھٹائیں، جب تک وہ تیرے پیچھے چلنا اختیار نہیں کریں گا وہ کسی دروازے کو
 کھلا ہوا نہیں پائیں گا!“

ایک عادت کا قول ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو چھوڑ کر جو
 بھی کیا جاوے وہ درحقیقت نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہو۔

سعادت کا ذریعہ

چونکہ سعادت کا تاثر انحصار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آوردہ شریعت
 کے اتباع پر ہے، اس لئے جو شخص اپنے نفس کی نیکوئی کرتا ہے، وہ اپنی عمر کو اسی
 علم حاصل کرنے پر وقف کر دے اور اپنی ارادوں کا نصب العین انہی باتوں کا عمل
 میں لانا ٹھیرائے جو اللہ تعالیٰ ہی کے نزدیک محبوب ہیں۔ یہ ایک اولوالعزمانہ علم
 ہستی ہے جس کے حصول کیلئے کمر ہمت باندھنا سابعین کا کام ہے،
 وجہ تسمیہ کتاب

اور اسی لئے ہم (ابن قیمؒ) نے اس کتاب میں سیرت محمدیہؐ کی راستہ پر چلنے
 اصول بیان کر کے اس کا نام طریق الفجریۃین رکھا، جس کا پہلا باب فقر اور
 کے مضمون پر مشتمل ہے، کیونکہ یہی فقر اور عبودیت ہی سعادت کا دروازہ اور
 باب پہنچنے کا راستہ ہے جس کو چھوڑ کر کسی دوسرے دروازے کو اس میں داخل نہ

ہو سکتے۔ اور اس کتاب کا خاتمہ ایک ایسے باب پر کیا ہے جس میں جن اور انس کی سعادت اور شقاوتِ اخروی کے مختلف مراتب کی تفصیل کی ہے۔ چنانچہ یہ کتاب اپنے موضوع پر منبیطیر تصنیف ہے، اور ہر ایک قوم اپنے مذاق کے موافق اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ جو کچھ اس کتاب میں حق اور صواب لکھا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اُسی کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کی غلطیاں میری (ابن القیمؒ) اپنی کوتاہی اور شیطان کی شرارت سے منسوب سمجھی جائیں اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کو اُن سے بری خیال کیا جائے۔

ناظرین! اس کتاب کے مصنف نے اپنی بیانیگی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی عقل اور ذہن کے نتائج تمہاری خدمت میں پیش کئے ہیں جس کا فائدہ تمہارے لوگوں اور اُسکا وبال خود مصنف کی گردن پر ہے۔ اس کا میوہ تم کھاؤ اور اس کا چھلکا اور گٹھلی مصنف کی طرف پھینکو۔ اگر وہ اپنی اس تصنیف سے تم کو ممنون بنانے سے قاصر بھی رہا تو یقیناً بے کرم از کم اُسکو معذور تصور کرنے سے تو آپ اعراض نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اگر تم خواہ مخواہ ملامت پر ٹٹلے ہوئے ہو تو بسم اللہ یہ بھی منظور ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اس کوشش کو خالص اپنی رضامندی کیلئے مخصوص فرمائے اور اس کے مؤلف (ناشر و مترجم) کو اس کتاب کے پڑھنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد سے بہرہ ور فرمائے۔ بیشک وہ دعاؤں کو سننے والا اور ہماری اُمیدوں کا مرکز ہے وہ وحیبی و نعم الوکیل ا

باب (۱)

فقر اور عبودیت

فصل

بندہ اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف

اوصاف ذاتی اور موجدیات

قال اللہ عز وجل :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ -
لوگو! تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہو جو تم سب سے بے نیاز اور

ہر ایک طرح کی تعریف کا مستحق ہو۔

(۱۵ : ۳۵)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی تصریح فرمائی ہو کہ اُس کے بندوں کا اُسکی طرف محتاج ہونا اُن کیلئے ایک صفت ذاتی ہے، جس کا اُن سے علاحدہ ہونا ناممکن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا بے نیاز اور ستودہ صفات ہونا اُس کیلئے ایک امر ذاتی ہے۔ بندگان خدا کا فقر و احتیاج اور اللہ تعالیٰ کا غنی و حمید ہونا دونوں کس خارجی سبب و علت کے محتاج نہیں۔ بندہ کا اپنے رب تعالیٰ کی طرف

محتاج ہوتا اُسکی ذات کا ایک جزو ہے اور وہ کسی دوسرے سبب یا علت مثلاً حدوث یا امکان کی بنا پر نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا اُس کیلئے صفت ذاتی ہے جس کیلئے کسی خارج علت یا موجب ٹھونڈنے کی ضرورت نہیں۔
صفات ذاتیہ کسی سبب کے محتاج نہیں

شیخ الاسلام ابن تیمیہ انسان کے فقر و احتیاج اور اللہ تعالیٰ کے غنی مطلق ہونے کو اُسکی صفت ذاتیہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو انسان کے فقر و احتیاج کا سبب یا علت بتایا گیا ہے، مثلاً امکان اور حدوث وغیرہ، وہ تمام اس کے علامات ہیں، جن کے وجود سے اس کے فقر و احتیاج پر استدلال کیا جاسکتا ہو، لیکن کوئی بھی ان میں سے اسکی علت موجبہ نہیں کیونکہ صفت ذاتیہ سبب اور علت کی ہرگز محتاج نہیں ہوتی۔ لہذا عالم کون و فساد کو رب العالمین کا محتاج قرار دینے کیلئے اس کے امکان یا حدوث سے استدلال کرنا اور امکان یا حدوث کو اس کے احتیاج کی علت قرار دینا، جیسے کہ بالترتیب فلاسفہ اور متکلمین کا قول ہے، یہ بالکل غلط ہے۔

امکان اور حدوث

صحیح قول یہ ہے کہ امکان اور حدوث آپس میں لازم ملزوم ہیں اور دونوں کو احتیاج کی دلیل کہا جاسکتا ہے، لیکن اسکی علت موجبہ ان کو ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ اس کا احتیاج اپنے رب کی طرف اُسکی وصف ذاتی ہے جو کسی علت کی محتاج نہیں۔ چنانچہ عالم اور مافی العالم سب اپنے رب کی طرف بالذات محتاج ہے، اور اُس کا غنی مطلق ہونا اُس کی صفت ذاتیہ ہے، تعالیٰ شانہ! عالم کا امکان یا حدوث وغیرہ اس کے احتیاج کی علامتیں اور اُس کے دلائل ہیں، فقط۔

محتاج بالذات

الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حقیقت کھول کر تمہارے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ بالذات اسکے محتاج ہیں، اور سنا تھ ہی اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ وہ غنی مطلق ہے، اور دونو کے حق میں اسکے خلاف ہونا محال اور ناممکن ہے، جیسے کہ عبد کا عبد نہ ہونا اور رب تعالیٰ کا رب نہ ہونا ممکن نہیں ہے۔

فصل

فقر کی قسمیں

پہلی قسم

جب تم نے اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیا کہ ہم محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے تو اب سمجھ لو کہ فقر و احتیاج کی دو قسمیں ہیں :

اول فقر اضطراری ہے جو ہر ایک نیک و بد کے عمل کا طوق ہو لیکن اس قسم کے فقر پر کسی قسم کی مدح و ذم یا ثواب اور عذاب مترتب نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکی مثال یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے سے کسی کو چارہ نہیں۔

دوسری قسم

دوسرا فقر اختیاری ہے جو کہ دو جلیل القدر خفیقتوں کا علم حاصل ہونے کا نتیجہ ہے: ایک یہ کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ ان دونو حقیقتوں کا علم حاصل ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ذاتی فقر و احتیاج کا علم حاصل ہو اور اسی میں اس کی فلاح اور سعادت ہے اور چونکہ ان دونو

حقیقتوں کا علم سب میں یکساں نہیں، اس لئے فقرِ اختیاری کے مراتب بھی مختلف ہیں جو اس علم کا نتیجہ ہے۔

معرفتِ خالق و مخلوق

چنانچہ جب کسی نے یہ پہچانا کہ اس کا رب تعالیٰ غنی مطلق ہے، اسکو اپنے فقرِ ذاتی کا علم حاصل ہو گیا۔ جس کسی نے اپنے رب تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کو پہچانا، اسکو اپنا کامل عجزِ معلوم ہو گیا۔ جس کو یقین حاصل ہوا کہ اس کے رب کی صفتِ عزت درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے، اس کو یہ بھی یقین ہو گا کہ وہ خود درجہ کا مسکین ہے اور جس نے یہ جانا کہ اس کا رب علمِ محیط اور حکمتِ بالغہ کی صفاتِ کاملہ سے موصوف ہوا، وہ اپنے جہل کا معترف ہوا۔

فقرِ اضطراری

جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو وہ جاہل مطلق تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ایک تینکے تک کو کسی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینے پر قادر نہیں تھا اور کسی قسم کا ذرہ بھر تصرف یا اختیار اسکو حاصل نہیں تھا، وہ کسی کو دینے یا نہ دینے کی مطلق طاقت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی اپنا یا کسی دوسرے کا نفع نقصان اس کے بس میں تھا۔ اس حالت میں عاجز، فقیر اور محتاج ہونا آکھوں سے دیکھا جاسکتا تھا اور ہر ایک شخص اسکو محسوس کر سکتا تھا۔ اور یہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ صفتِ احتیاج اس کے لوازمِ ذاتیہ میں سے ہے اور صفاتِ ذاتیہ میں تغیر کا آنا محال اور ناممکن ہے، وہ ہمیشہ بندہ محتاج ہو گا اور کبھی اپنے وجود و بقا میں) اپنے خالق سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

فقرِ اختیاری

الغرض اس کی پہلی حالت تم دیکھ چکے ہو (جبکہ کسی کو بھی اس کے ہر طرح سے

عاجز اور محتاج ہوئے میں ذرہ بھی شک نہیں تھا) لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور ظاہر و باطن میں اسکو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس کو آنکھ اور کان اور دماغ بخشا، اس میں علم اور قدرت و ولایت فرمائی اور تمام کائنات میں تصرف کرنے پر اس کو تادریک کیا۔ چنانچہ اپنے اپنا جنس کے انواع و اقسام کی ہمتیں لیں اور چپ رہنا اور پرندہ کو اس نے مسخر کیا، سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے جانوروں تک اسکی دستبرد سے محفوظ نہ رہے اور وحشی درندوں تک تو اپنے قبضہ میں لایا، نہریں کھودیں پہاڑوں کو چھیدا پھاڑا، سرفراک عمارتیں بنائیں اور دشمنوں سے بچنے کا سامان کیا۔

انسان کی سرکشی

اس حالت میں پہنچ کر وہ اپنے آپ کو ایک دوسری آنکھ سے دیکھنے لگا، اپنے فقر و جستیا ج کو ایسا بھلا دیا، گویا اسکی قلب ماہیت ہو گئی، گویا وہ اب پہلا شخص ہی نہیں رہا جو عجب فقر و جستیا ج کا مجسمہ تھا، اور اپنے زعم باطل میں یہ سمجھنے لگا کہ وہ بھی خدائے تعالیٰ کی سلطنت میں برابر کا شریک حصہ دار ہے (بلکہ بہتوں نے تو اپنے آپ کو متصرف کل خیال کیا اور خدائے تعالیٰ کا خیال تک درمیان سے نکال دیا۔ اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اہل زمانہ کی طبیعتیں اور مادہ پرستوں کو دیکھ لو)۔

آیت انفس

سند امام احمدؒ میں بشر بن جحاشؒ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ "ایک دن آنحضرتؐ صلعم نے اپنی ہتھیلی پر ٹھوکا اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدمؑ کے بیٹے! کیا تم میرے قبضہ قدرت اور میرے تصرف سے باہر جا سکتے ہو؟ حالانکہ میں نے تمہیں اسی (ٹھوک) کی مانند چپکے پیدا کیا۔

یہاں تک کہ میں نے تمہارے اعضاء اور تُوئی کو دُرست کیا اور تم کپڑوں کا جوڑا پہن کر اکڑ کر چلنے لگے، تب تم نے مال و دولت جمع کی اور مستحقین کو اُس کے دینے میں مُجمل کیا۔ اور بالآخر جب تمہاری سُوج پرواز کرنے لگی تو تم نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب میں خیرات کرونگا، لیکن اب یہ خیرات کا وقت کہاں؟ (اب بچتائے کیا ہوت جب چڑیاں چُک گئیں کھیت!)۔

سرکشی کا انجام

اسی مقام پر توفیق اور خدلان کے مناظر پیش آتے ہیں، چنانچہ مخذول وہی ہے جو اپنی حقیقت سے غافل ہوا اور اپنے نفس کو بھلا دیا، اور ساتھ ہی اپنے فقر و نیاز اور اپنے خالق کی طرف محتاج بالآیات ہونے کو فراموش کر کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس نے سرکشی اختیار کی اور اُسکا انجام شقاوت ہوا۔ قال اللہ عزوجل :-

انسان جب بے یکھتا ہے کہ وہ سب نیاز ہو گیا تو وہ سرکشی کرنے لگتا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖٓ أَكْفَرٌ
اسْتَفْتٰی - (۷۶ : ۷۷)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور پرہیزگاری کرتا ہے اور وعدہ نیک کو سچا جانتا ہے اُس کیلئے ہم دشوار ترین راستہ آسان بنا دیں گے، لیکن جو کوئی بخلی کرے گا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے گا اور وعدہ نیک کی تکذیب کرے گا اس کیلئے ہم آسان ترین راستے کو دشوار کر دیں گے۔

فَاَتَا مَنْ اَعْطٰی وَتَّقٰی وَصَدَقَ
بِالْحُسْنٰی قَسٰی سَبْرُوْهُ لِلْعُسْرٰی وَاَمَّا
مَنْ يَّخٰلِفْ وَاَسْتَفْتٰی وَاَكْذٰبَ بِالْحُسْنٰی
قَسٰی سَبْرُوْهُ لِلْعُسْرٰی۔

(۹۲ : ۵ تا ۱۰)

فصل

کابل ترین انسان

آنحضرت کی دعائیں

الحاصل کامل ترین انسان وہ ہے جو عبودیت میں اکمل ہو اور اپنے فقر و نیاز اور خالق کی طرف اپنے محتاج ہونے کا برابر مشاہدہ کرتا رہے اور یہ کہ وہ ایک لمحہ کیلئے بھی اپنے رب تبارک تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلعم اکثر اپنی دعائیں فرمایا کرتے تھے:

<p>بارِ خدا یا! میں سیکر ہر ایک کام کو درست کرنے اور مجھ کو ایک لمحہ کیلئے بھی میرے اپنے نفس یا کسی دوسری مخلوق کا محتاج نہ کیجیو۔</p>	<p>اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا اِلَى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ۔</p>
--	--

نیز فرمایا کرتے تھے:

<p>اے سیکر خدا! جو دلوں میں تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور انکو بدلتا رہتا ہو، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیو۔</p>	<p>يَا مُقَلِّبَ الْعُلُوبِ مَثَلَتْ قُلُوْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ "</p>
---	--

اس دعا سے آپ کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ انسان کو دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ جس طرح بھی چاہتا ہے اس میں تصرف فرماتا ہے۔ کیوں ہو آپ ہی پر تو یہ آیت نازل ہوئی تھی:

<p>اگر ہم تم کو نابت قدم نہ رکھتے تو یقیناً تم</p>	<p>وَلَوْلَا اَنْ قَبَّلْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ</p>
--	--

تَرَكْنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا - (۷۴:۱۷) | اُنکی طرف تھوڑے بہت اُمل ہو جاتے۔
آنحضرتؐ کا قرب منزلت

آنحضرتؐ صلعم کا اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا محتاج سمجھنا بقدر آپؐ کی معرفت اور آپؐ کے قرب منزلت کے تھا، سچ ہے کُلُّ آيَةٍ تَرْتَضَخُ بِمَا فِيهِ۔ آپؐ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زائد قرب حاصل تھا اور آپؐ کا مرتبہ سب سے بلند تھا، کیونکہ آپؐ نے فقر اور عبودیت کے مقام کی تکمیل کی تھی۔ آنحضرتؐ صلعم اپنے صحابہ سے اس طرح خطاب فرمایا کرتے تھے: "لوگو! مجھ کو اپنے مرتبہ سے مت بڑھاؤ، کیونکہ بیشک میں ایک بندہ ہوں۔" بعض اوقات اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کرتے تھے: "میری تعریف میں اس طرح کا مبالغہ مت کیا کرو جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں غلو کیا ہے۔ بیشک میں ایک بندہ ہوں، اور تم یہی کہا کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔"

شرفِ عبودیت

اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام پاک میں تین ایسے مقامات پر بندہ کے لفظ سے یاد فرمایا ہے، جہاں پر کہ آپؐ کا شرف بتانا مقصود تھا:

۱۔ آپؐ کے معراج کا قصہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ - | پاک ہے وہ خدا جس نے رات کے ایک حصہ میں اپنے بندہ کو (آسمانوں کی) سیر کرائی۔
(۱۱:۱۷)

۲۔ دعوت کے مقام میں آپؐ کا حال ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے :-

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادَتْ يَكْذِبُونَ عُنَى لَبْدٍ - (۱۹: ۷۲) | جب اس کا بندہ اُس کو پکارنے کیلئے کھڑا ہوتا تو یہ لوگ اس پر اس طرح اندہم کرتے ہیں کہ قریب ہو، اسکے ارد گرد پرے کے پسے یا زہد دیں۔

۳۔ آپ کے صدق اور قرآن کریم کی حقانیت کا ان الفاظ میں چیلنج دیا گیا ہے۔
 وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا
 عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
 (۲: ۲۳)
 اگر تمہیں اس کلام کی سچائی میں شک ہے
 جو ہم نے اپنے بند پر نازل فرمائی ہو تو اسکی
 مانند تم بھی ایک سورت بنا لاؤ۔

شفاعت کی حدیث میں مذکور ہے کہ "جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 پاس حاضر ہونگے تو آپ اُن سے کہیں گے "محمدؐ کے پاس جاؤ، وہ ایک ایسا بندہ
 ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اُس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دئے ہیں۔"
 بالفاظ دیگر شفاعت کا مقام محمود آپ کو عبودیت کی بدولت حاصل ہوا اور
 اس لئے کہ آپ متفور الذنب ہیں۔

فصل

فقر کی کونسی قسم مفید ہے؟

انبیاء اور صالحین کا فقر

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ فقر و احتیاج کی دو قسمیں ہیں: ایک اضطراری
 جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مخلوقات اپنے وجود و بقاء میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت
 کی محتاج ہے۔ (اس میں مطیع اور غیر مطیع برابر ہیں) دوسرا فقر اختیاری جس
 کی ماہیت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ تم
 کی ربوبیت کا محتاج تصور کرے۔

ملے یعنی یہ کہ وہی اُس کا معبود ہے، اُسی پر اُس کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اُسی کی ذات پاک

فقر کی یہی دوسری قسم مفید ہے اور انسبیا اور صالحین کا فقر اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی نکتہ کیلئے آیت مندرجہ عنوان (اَسْتَعْمُوا الْفَقْرَاءَ اِلَى اللّٰهِ) میں اللہ تعالیٰ نے اس فقر کی اضافت لفظ "اَللّٰہ" کی طرف منسوب کی ہے "رَبِّ" کی طرف نہیں کی۔ جس فقر کا صوفیہ کرام اپنے کلام میں ذکر کیا کرتے ہیں اور اسکو موضوع بحث قرار دیتے ہیں، وہ یہی فقر خاص ہے، فقر عام سے انکو کچھ سروکار نہیں۔

فصل مدارج فقر

فقر کی تعریف

فقر کی تعریف بیان کرنے میں صوفیہ کرام کی عبارتیں مختلف ہیں اور ہر ایک صاحب معرفت نے اپنی معرفت اور اپنے ذوق اور وجدان کے مطابق اس کی تعریف بیان کی ہے، چنانچہ شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری فقر کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں: فقر کی ماہیت یہ ہے کہ آدمی ملک اور تصرف کا دیکھنا چھوڑ دے۔

پہلا درجہ

فقر کے تین درجے ہیں: پہلا درجہ ناہموں کا فقر ہے اور وہ یہ ہے کہ دُنیا کی طلب اور اُس کا قبضے میں رکھنا ترک کر دے، اُس کی مدح اور ذمہ نیاں (حاشیہ بقیہ صفحہ ۱۴) سے اپنی بیم و امید کو وابستہ رکھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ (مترجم)

پیر نہ لائے اور اُس کی طلب یا اُس کے ترک سے اُس کا دل سلامت ہو۔ یہی فقر ہے جس کے شرف کی بابت اہل تصوف نے کلام کیا ہے۔

دوسرا درجہ

فقر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو سب سے پہلے ملحوظ رکھنے کی طہر رجوع کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اعمال پر فریفتہ ہونے سے محفوظ رہیگا۔ احوال و مواجید کی خواہش اُس کے دل میں باقی نہیں رہیگی، اور وہ مقاماتِ عالیہ کو خاطر میں لانے کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوگا۔

تیسرا درجہ

تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ صحیح طور پر اپنے آپکے مضطر (مردہ بدست زندہ) خیال کرے، انقطاعِ توحیدی کے قبضہ میں پڑ جائے اور تجرید کی قید میں محبوس ہو جائے۔ صوفیہ کا فقر یہی ہے۔

فصل

حقیقت فقر

مشاہدہ ملک و تصرف

شیخ الاسلام عبد اللہ انصاریؒ فرماتے ہیں ”آدمی ملک اور تصرف کا دیکھنا چھوڑ دے“ اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف اپنے مالک حقیقی کو متصرف سمجھے اور اپنے نفس کو ہر ایک طرح سے مملوک خیال کرے اور کسی حالت میں بھی

اس کے مالک ہونے کا خیال تک نہ کرے، اور اپنے اعمال کی بابت یہ خیال کرے کہ اُس کی عبودیت کی وجہ سے اُن کا بچا لانا اُس پر لازم ہے۔ اُس کے مالک کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اُس سے کام لے۔ وہ اپنی ذات اور اپنے اعمال کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔

مملوک غلام کی مثال

ایک شخص اپنے خود پیدا کردہ مال سے ایک غلام خرید کر اُس کو کوئی پیشہ سکھلا دے اور پھر اُس کو حکم دے کہ جو کچھ تم کھاؤ، وہ میرے خزانے میں داخل کرو تم کو اپنے نفس پر اور اپنی کمائی پر کچھ بھی اختیار حاصل نہیں۔ اب اگر یہ غلام کچھ کما کر حاصل کرے تو یقیناً وہ اُس کے ہاتھ میں ایک امانت ہوگی چسکا اپنی مالک کو سپرد کر دینا اُس کا فرض ہوگا، اور اُس کے تمام تصرفات اپنے مالک کے لئے ہونگے۔

منصب رسالت

چنانچہ اسی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”میں نہ تو کسی کو دینے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی سے کچھ روک سکتا ہوں۔ بیشک میرا منصب ایک تقسیم کنندہ کا ہے اور حسبِ کم (اس کو) تقسیم کرتا ہوں۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپؐ خالص عبد کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کا تصرف بعینہ ایک غلام کے تصرف کی مانند ہے جو اپنے آقا کے احکام کی تعمیل کرتا ہو اور بس!

نصب العین کا تفاوت

مالکِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو کچھ اس کے بندوں کے قبضہ اور تصرف میں ہے، وہ تمام اموال اور خزانے اُسی کے ہیں جو صرف اس غرض کے لئے ان کے ہاتھ میں دے دئے گئے ہیں کہ اُن کی صفتِ بذل و امساک کو جانچا جائے، اور اُن کی سچی عبودیت کا امتحان کیا جائے۔

پہنچنے پر ایک تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ثواب میں رغبت کر کے اور اس کی عقوبت سے ڈر کر اور اس کے قرب اور اس کی رضا مندی کے حصول کو مد نظر رکھ کر اپنے مال میں تصرف کرتا ہے۔ برخلاف اس کے دوسرے شخص کا بذل اور اس کا خواہش نفس اور طبع کے موافق ہوتا ہے۔ وہ اس مال میں مالکانہ تصرف کرتا ہے، (اور مالک حقیقی کے احکام کی مطلق پروا نہیں کرتا بلکہ) اس کا نصب العین جاہ طلبی ہوتی ہے اور وہ لوگوں میں اس کے ذریعہ رفعت اور منزلت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہی کی مدح اور ذم پر اس کی نظر ہوتی ہے اور انہیں کے دل میں وہ گھر بنانا چاہتا ہے۔ یا ایسے ہی اغراض کے فوت ہونے کا اس کو ڈر ہوتا ہے۔

کفرانِ نعمت

الغرض ایسے شخص کی رغبت اور اس کے خوف کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے غافل سے نہیں ہوتا، ایسا شخص عبودیت کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے فقر اور احتیاج کو (جو اس کی صفت ذاتیہ ہے) فراموش کر دیتا ہے۔ اگر وہ شخص اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیتا تو وہ جان لیتا کہ بیشک وہ محکوم محض ہے۔ اگرچہ اس کی ظاہری صورت ایک مالک متصرف کی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:

<p>ان قوموں کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔</p>	<p>ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ (۱۰ : ۱۴)</p>
--	---

کفران کا انجام

اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی مالک خیال کرتا ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنے نفس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے

ساتھ اپنے لئے بھی کوئی دعوے کرتا ہے، وہ اُسی کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ جس کو غیر اللہ کے حوالے کیا گیا اُسکا انجام یقینی ہلاکت ہے اور اُسکے لئے کسی فوز و فلاح کی امید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر ہر ایک چیز باطل ہے اور جس کو باطل کے حوالے کیا گیا، اُس کا عمل بھی باطل ہوگا اور وہ اپنے اعمال کے ثمرہ سے محروم رہیگا، اور جس کا تمکیم اور بھروسہ غائب اللہ پر ہے وہ سخت ترین حاجت کے وقت میں اُس سے قطع تعلق کر لیگا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

<p>جسکہ وہ اشخاص جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروؤں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور خدا کے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام وسائل اُن کے حق میں منقطع ہو جائیں گے (تو پھر اُن کا برا حال ہوگا)</p>	<p>إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ - (۲ : ۱۶۶)</p>
---	---

انجام کار کی وجہ

اُن کے بظاہر عمل کی وجہ صاف ہے، کیونکہ جس چیز کی غایت غارت ہو جائے اس کے اسباب کا باطل ثابت ہونا ظاہر ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر ہلاک ہونے والی ہے، اور ہر ایک عمل جس کا مقصد خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، وہ باطل ہے۔ اور ہر ایک کوشش جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے نہ ہو، اکارت جائیگی۔

حاکم اور خادم کی مثال

فرض کرو، ایک شخص کسی حاکم یا امیر کی خدمت کرتا ہے اور اُسکی رضا مندی کے حصول کیلئے شب و روز کوشاں رہتا ہے۔ اب اگر یہ حاکم اور امیر مر جائے تو کیا اس شخص کی خدمت اور کوشش اکارت نہیں جائیگی؟

اصل جہنم

اسی بنا پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیگا۔ کیا یہ میرا انصاف نہیں ہے کہ جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اُسی کے ساتھ رہے۔ چنانچہ بُت پرستوں کو بُتوں کی رفاقت نصیب ہوگی اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بُتوں کے دوزخ میں گرنے پر وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ آفتاب پرست اور ستارہ پرست اپنے معبودوں کے سپرد کئے جائیں گے اور آفتاب اور ستاروں کے بھڑ جانے پر اُن کی پرستش باطل ثابت ہوگی۔ اور اُن کے اعمال اور اُن کی کوششیں اُن کے لئے حسرت اور ندامت کا موجب ہوئیں گی۔ فرمایا :

<p>لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَعْمَلْتُمْ حَسَنَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ (۲۱)</p>	<p>اسی طرح اللہ تعالیٰ اُن کے اعمال اُن کیلئے حسرت اور ارمان کر کے دکھائیگا اور وہ دوزخ کی آگ سے نکلنے والے نہیں۔</p>
--	---

مشرک اور موحّد

یہی وجہ ہے کہ مشرک کا شرک اُس کے حق میں عظیم ترین خسارہ کا باعث ہوگا، کیونکہ اُس کا بھروسہ ایسی ذات پر ہے جو خود محتاج اور غایتِ رُجہ کی تہدیت ہیں۔ لیکن موحّد کا بھروسہ ایک ایسی ذات پر ہے جو غنی اور جُود کا سرچشمہ ہے۔

فصل

تشریح ملک و تصرف

فقہ ممدوح

شیخ الاسلام عبداللہ انصاری کی عبارت میں ہے کہ آدمی ملک اور تصرف کا دیکھنا چھوڑ دے۔ کیونکہ بعض اوقات آدمی بظاہر کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔

اسلئے اس فقرہ مدوح کی صفت سے موصوف نہیں ہوتا، جس کے ہوتے ہوئے انسان تمام اشیاء کا مالک اور تصرف فقط اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے جو ملک اور ملکوت کا کا خداوند ہے، یہاں تاہم کہ بعض اوقات ایک شخص مال و دولت اور خزانوں کا تصرف ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنے آپ کو مالک خیال نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو خازن کی حیثیت میں سمجھتا ہے۔

امثلہ فقرہ مدوح

چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت دی تھی جو کسی دوسرے فرد بشر کو نہیں دی گئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دولت کی افراط تھی اور حضرت شعیب اور بعض دیگر نبیاء علیہم السلام کے پاس دولت کی افراط تھی صحابہ میں بھی ایسے امراء موجود تھے جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی اور طیلانہ راصحاب نے بظاہر ملک اور تصرف کو نہیں چھوڑا، لیکن ملک اور تصرف کا دیکھنا ان کی طرف ہرگز منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ جو کچھ مال و دولت ان کے پاس موجود تھی وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عاریت سمجھتے تھے۔ وہ مال گویا ان کے ہاتھ میں مانت تھا۔ اور وہ جانتے تھے کہ اس سے مقصود یہ آزمائش ہے کہ کیا ہم اس مال و دولت میں ایک مملوک غلام کا ساتھ تصرف کرتے ہیں جو اپنے آقا کے احکام کا اتباع کرتا ہے یا ان اشخاص کی طرح ان میں تصرف کرتے ہیں جو اپنے آپ کو حقیقتہً اس کا مالک اور تصرف خیال کرتے ہیں۔ اور تصرف میں آزادانہ روش اختیار کر کے ہوئے نفس کے تابع رہتے ہیں۔

فقرہ کا اطلاق

الغرض مال و دولت کا کسی کے ہاتھ میں ہونا اس پر فقرہ کا اطلاق کرنے سے مانع نہیں، بلکہ اس کا اپنے آپ کو مالک خیال کرنا اس سے مانع ہے کہ جو شخص

باوجود مال و دولت کے اپنے آپ کو مالک خیال نہیں کرتا، اس مال میں تصرف کرنے سے اس کا بطن آلودہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثل ایک ظن امین کی ہے جو اپنے آقا کے اشارے کے مطابق اس میں تصرف کرتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس اگر چاندی اور سونے کے پہاڑ بھی ہوں تو وہ اس کو مطلقاً فرو نہیں پہنچائیں گے۔

بندہ درم و دینار

برغلاف اس کے جو شخص سچ مچ اپنے آپ کو مالک خیال کرتا ہے، ایسی صورت میں اس کا مال کے ساتھ عاشق اور مشوق کا ساتھ ملتا ہے اور اس کا جمع اور تحصیل اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ وہ اس کے بچانے پر سرور اور اس کے نہ ملنے کی حالت میں اندوہگین نظر آتا ہے۔ ایسے شخص کے لئے حدیث شریف میں ”بندہ درم و دینار“ کا ہونا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ فقر اور تنگدستی کا تصور تک کرنے سے لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات موت کو اس پر ترجیح دیتا ہے۔

اللہ کا بندہ

اس کے مقابلہ میں اقل الذکر شخص اپنے مولیٰ اور مالک حقیقی کی محبت میں لگن رہتا ہے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی گنجائیاں ہیں۔ اگر اس کے ملل پر کوئی آفت نازل ہو تو اس کا پختہ اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ خود مالک حقیقی نے اپنے ملل میں مالکانہ تصرف فرمایا ہے اور اس لئے وہ اپنا یہ حق نہیں سمجھتا کہ کسی ملل نقصان پیش آنے کی حالت میں بصیری اور بے حس راہی کرے اس پر غصہ نہیں ہو۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک قازن اور امین غلام سے بڑھ کر نہیں۔ مالک کو ہر طرح کا امتیاز حاصل ہے کہ جس طرح چاہے اپنے مال میں

تصرف کرے۔ چاہے اُس کو باقی رکھے اور چاہے اُس کو فنا کر دے۔ حازن غلام کو اس میں چون و چہر کرنے کا ذرہ بھی حق حاصل نہیں۔ وہ تو یہی جانتا ہے کہ مالک حقیقی کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ حکیم ہے اور اس لئے اُس کا کوئی فعل اور تصرف خالی از حکمت نہیں ہوگا۔ اُس کا قلب مال کے تعلق سے فارغ ہوتا ہے اور وہ اُس کی پروا نہیں کرتا، اُس کی ہمت کا مطمح نظر اپنے رب تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی محبت اور اُس کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے جس نے اُس کو ہر ایک دوسری چیز سے بے نیاز کر رکھا ہے یاں تو وہ اُسی کا محتاج رہتا ہے۔

طغیان اور گمراہی

الغرض تمام تر خرابی ملک اور تصرف کے دیکھنے میں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں اسی دیکھنے کو انسان کے طغیان اور اُس کی گمراہی کا سبب بتایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَذَّابٌ
اِسْتَفْنٰی - (۹۶ : ۶)

بیشک انسان سرکش اختیار کرتا ہے جبکہ وہ
”دیکھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا۔“

فصل

استغنیٰ سے کیا مراد ہے؟

طغیان اور ہلاکت کا سبب

سورۃ النیل کی اس آیت میں کہ :

وَمَا مَن يَجْعَلْ وَاسْتَفْنٰی وَكَذَّبَ | اور لیکن جس نے نخل اور لا پرواہی کی اور اچھی

يَا حَسَنُ فَتَسْبِيحُ بِالْعَصْرِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى -
 بات کو جھٹلایا پس آسان کر دیجئے ہم اس
 کیلئے سختی کو اور نہ کویت کر دیجئے اس کیلئے مال
 جس کیلئے وہ مر ڈرتھا۔ (۲: ۹۳)

استغنی کے ساتھ رویت کے کوئی صیغہ استعمال نہیں کیا گیا اور اس میں واللہ
 تعالیٰ اعظم نکتہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں اس کے ”طنہاں“ کی علت بتانا مقصود تھا۔
 اس لئے انسان کا اپنے آپ کو مالک اور متعزب بے نیاز سمجھنے اور دیکھنے کی تہیج
 فرمائی اور سورۃ اقل میں اس کی ”بلاکت“ کے اسباب کا بتانا مقصود تھا یعنی یہ کہ
 وہ اپنے رب تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے اپنے آپ کو بے نیاز خیال کر کے
 اُس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو اُس پر محتاج خیال کرتا تو وہ
 اُس کے احکام کی پابندی کو اُس کے قریب موجب تصور کرتے ہوئے اُن احکام
 کے بکاہنے میں کوتاہی نہ کرتا۔ اور اُس کا رویہ ایک ایسے مخلوک غلام کا ہوتا
 جو اپنے مولیٰ سے ایک لمحہ کے لئے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور اس کے احکام کی
 بجا آوری اپنا فرض مؤکد خیال کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پر خصوصیت
 سے اس کے نفل کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے من نیک و بدوں کی
 تکذیب کرتا ہے جو اہل حسان (مومنین محسنین) کے ساتھ کئے گئے ہیں جیسے
 کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَلَهُمْ صَعِيرٌ -
 جن لوگوں نے ایمان لیا تو اللہ سے ڈرو اور نہ اس کیلئے دعوہ دیک
 جو لوہ اس سے زیادہ بھی۔ (۲۴: ۱۰)

اب میں (ابن تیمیہ) نے اس آیت میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ کی تفسیر یہ کرے کہ اس احکام
 سے مراد محض توحید کی شہادت ہے۔ دوسرے بات یہ ہے کہ یہ توحید کا حقیقی اور
 اُس کے اعتراضات تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور اسی کی بدولت انسان خدا کے تعالیٰ کے

نیک عددوں کو پاتا ہے۔

مفسرین کی غلطی

لیکن جن مفسرین نے الحسنىٰ کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں خرچ کر کے اس کا عوض (اس دُنیا میں) پاتا ہے۔ انہوں نے تفسیر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ الحسنىٰ کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ یہ عوض بھی اس کا ایک جزو ہے۔

الغرض اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جانا (اس کے احکام کو چھوڑ دینا) انسان کی ہلاکت کا موجب ہے، اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا اس کے طغیان کا باعث ہے۔ یہ دونوں باتیں فقر اور عبودیت کے خلاف ہیں۔

فصل

فقر کے پہلے درجہ کی تشریح

طریقہ ترکِ دُنیا

اس کے بعد شیخ الاسلام انصاریؒ نے فقر کے پہلے درجہ کی تعریف بتائی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اور دل کو دُنیا کی آلودگیوں سے ملتے نہ ہونے دے۔ اور اس زُہد اور دُنیا کی بے رغبتی کا تصور تک دل میں نہ لائے۔ اس ملتے نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دُنیا کو قبضہ میں رکھنے اور اس کے طلب کرنے سے دست بردار ہو جائے۔ یعنی اگر اس کے پاس دُنیا کا مال و دولت موجود ہو تو اس کے (وجوہ خیر میں) خرچ کرنے کے متعلق سُجلی نہ کرے۔ اور اگر موجود نہیں تو اس

نی صلب سے نزع اور سوال نہ کرے۔ اس کی یہ روگردانی اور دست برداری اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے دل میں دُنیا کی کچھ بھی قدر و منزلت اور وقعت نہیں ورنہ اس کا نتیجہ اس کے بر خلاف ہوتا۔ مال و دولت کے ہوتے ہوئے وہ اس کو قبضہ میں رکھنے کی کوشش کرتا۔ کیونکہ وہ اسی کی بدولت اپنے آپ کی بنیاد پر خیال کرتا۔ اور مال و دولت کے نہ ہونے کی حالت میں وہ اس کی طلب میں سرگرداں رہتا۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھتا۔

مدح و ذم دُنیا

نیز یہ بھی فراغت اور دست برداری کا جزو مکمل ہے کہ اس کی مدح اور ذم دو فو سے ساکت رہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کی بابت فکر مند ہوتا ہے اور اس کی اس کے دل میں وقعت ہوتی ہے، لامحالہ اس کی مدح اور ذم کے متعلق کچھ نہ کچھ اس کی زبان پر آتا رہتا ہے۔ اگر وہ چیز اس کو میسر نہ ہو تو وہ اُس کی مدح میں طبعاً لگساں رہتا ہے، اور اگر اُس کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو تو اُس کی مذمت اس کی زبان پر جاری رہتی ہے۔ اور کسی چیز کی مذمت کرتا بھی اس کی اہمیت اور دل میں جاگزیں ہونے کی دلیل ہے، گویا اس کی مذمت کر کے وہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔

اسی طرح دنیا میں بے رغبت ہونے اور زہد و اتقا کو بنظر وقعت دیکھنا بھی اسی نسبت سے ہوگا جس قدر کہ دنیا کی اس کے دل میں وقعت ہوگی۔ جیسے کہ اس کی مدح بھی اسی نسبت سے ہوگی۔

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذَكَرَهُ

یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اُس کی یاد کثرت سے اس کی زبان پہ ہوتی ہے۔ بہر حال جو شخص فقر کے اس درجہ میں ہے

وہ دنیا کے مال و دولت موجود ہونے کی حالت میں اس کو اپنے قیضہ میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور موجود نہ ہونے کی صورت میں اُس کی طلب میں غلطان پہچان نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ اس کی مدح میں رطب اللسان نہیں ہوتا، جس سے اس کی اس کے ساتھ دلہستگی ظاہر ہو۔ اور نہ ہی اس کے ذم میں مشغول ہوتا، جس سے یہ استدلال کیا جاسکے کہ اس کے دل میں اس کی اہمیت ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی وقعت بالکلیدل سے ناکل ہو جائے تو پھر آدمی اس کی مدح اور ذم سے بھی بالکلیدل روگردان رہتا ہے۔

حقیقتِ تجرید

اسی طرح یہ شخص ترکِ دنیا اور اس میں زہدِ خست یار کرنے کو بھی چنداں اہمیت نہیں دیتا، اور اس لئے وہ اپنے اس زہد کو کوئی قابلِ ذکر کارنامہ خیال نہیں کرتا، کیونکہ جب دل اس سے اہم تر باتوں میں مشغول ہو، جو اربابِ دل کی عالی مذاقی سے مناسبت رکھتی ہیں تو ایسی حالت میں اس کو زہد اور ترکِ دنیا کو بنظرِ وقعت دیکھنے کے لئے فرصت تک نہیں ملتی۔ ایسا شخص ان تمام عوارض سے جن کی ابھی ابھی تفصیل کی گئی ہے محفوظ رہتا ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جن کی اہل علم نے تعریف کی ہے۔ اور جس میں وہ پائی جائیں، اس کو ثواب اور مدح کا مستحق بنایا ہے۔ یاں ہمہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ شخص تجریدِ باطن کے مقام سے بے بہرہ ہے، چہ جائیکہ وہ ان حقائق سے فیضیاب ہو، جن تک سائی حاصل کرنا اولوالعزم اور عالی ہمت اصحابِ طریقت کا مطمح نظر رہتا ہے۔

فصل

درمیانی درجہ

ولادت روحانی کا تصور

الغرض اس درجے والا انسان دو طبقوں کے درمیان ہے: ایک وہ جو ہاتھ دھو کر دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کے قلب کو اُسی کے حصول سے تسکین ہوتی ہے اور اسی دنیا کو اُس نے اپنا وطن فرض کر لیا ہوا ہے۔ دوسرے وہ جس نے اس کو اپنے دل اور اپنی زبان دونوں سے رخصت کر دیا اور وہ اس کے جگر بندوں سے بالکل آزاد ہو چکا ہے، وہ ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جذباتِ عرت نے اُس کے دل کو مستحضر کر لیا ہے جس سے اس کو ایک نئی زندگی حاصل ہونے کی امید ہے، اور جس کی خوشی سے کپڑوں میں پھولا نہیں سماتا۔

حاملہ و جنین کی مثال

اس کی مثال ایک حاملہ کی ہے جسکی ولادت کا وقت قریب پہنچ چکا ہے اسی طرح اس شخص کی بھی صبح اور شام میں روحانی تولید ہوا چاہتی ہے، کیونکہ جس شخص کی رُوح اور جس کے قلب کی نفس کے مشیمہ سے ولادت نہیں ہوئی اور وہ اپنی طبیعت اور اپنی خواہشاتِ نفسانی اور اپنے ارادہ کی تاریکیوں سے باہر نہیں نکلا، اُس کی مثال شکمِ مادر میں جنین کی ہے جو دنیا و مافیہا کے حال سے

مشیمہ اُس پردہ کو کہتے ہیں جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ (مترجم)

بے خبر ہے، اور طبیعت اور ہوائے نفس اور ارادہ شہوانی تینوں کی مثال ثلاث ثلاثہ کی ہے جس کے اندر جنین کی تخلیق ہوتی ہے۔

فصل

ولادت روحانی

حضرت مسیح کا قول

الغرض دو مرتبہ ولادت کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ جب تک تمہاری دو مرتبہ ولادت نہ ہو، تم آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو گے۔ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لئے باپ ہونا بھی یہی معنی رکھتا ہے۔ حضرت ابی قرآ کی قرأت میں ہے:

الْبَنِيُّ اَدْنٰی يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَهُوَ اَبٌ لِّهَمْ وَاَدْوَا جِدُّ اُمَّهَاتِهِمْ

نئی بہت شفقت کر نیوالے ہیں مومنوں پر ان کی جانوں سے کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں اور آپ کے بیویاں مومنوں کی مائیں۔ (۶: ۳۳)

ازواج مطہرات کا مومنوں کی ماں ہونا بھی اسی کی ایک فرع ہے۔

روحانی باپ

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ارواح اور قلوب کو جمل اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر معرفت اور توحید کی فضا میں پھینکا ہے جو اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ

فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ۔ (زمر) تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کرنا ہے تین اندھیروں میں۔

علم اور ایمان کی روشنی سے منور ہے۔ اور جس میں انہوں نے وہ حقائق مشاہدہ کئے جن کا وہ پہلے تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے وہ اپنی اُمت کے روحانی باپ ٹھہرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔
(۱: ۱۴)

ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جسکے ذریعہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ
كَانُوا مِن قَبْلِ نِفْ ضَالِّينَ۔
(۱۶۳: ۳)

بیشک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو ان پر اسکی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور ان کے باطن کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور بیشک اس سے پہلے وہ مرتع گمراہی میں تھے۔

فصل ۱۲

اقسامِ قلوب

اس روحانی ولادت کے لحاظ سے قلوب کی تین قسمیں ہیں :-

پہلی قسم

ایک وہ دل جن کی ولادت کا ابھی وقت نہیں آیا اور ابھی تک شہوات

نفسانی اور جمالیات اور گمراہی کے پیٹ میں اندھیروں میں پڑے ہیں۔

دوسری قسم

دوسری قسم وہ ہے جو نفس اور ہوا کی مشیت سے نکل کر معرفت اور توحید کی وسیع فضا میں نشو و نما اور ارتقاء کے مدارج طے کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی محبت سے فُتکی چل کر چکی ہیں، اور وہ دوسروں کے لئے خُش، چشم کا موجب ہیں، اُن کے قریب کے رُوحوں کو تسکین ہوتی ہے اور اُن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطمئن ہو چکے ہیں اور اُن کی تمام توجہ کا مرکز وہی ایک ذاتِ مقدس ہے، تعالیٰ شانہ، ان کی ہمت کا مطلع نظر وہی رُسیتِ اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک چیز کا عوض پا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عوض ان کے نزدیک کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اُس کی یاد ان کی زندگی کا موجب ہوتی ہے اور اُس کی رضا مندی اُن کی غایت مطلوب ہوتی ہے۔ اُس کی محبت اُن کی غذا اور اُس کی معرفت اُن کا مونس ہوتی ہے۔ جو شخص اُن کا مُنہ اللہ تعالیٰ سے موڑ کر کسی دوسری طرف پھیرنا چاہتا ہے، وہ اُن کا دشمن ہے، چاہے ویسے وہ ان کا دوست با صفا کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا اور مستحکم کرتا ہے، اس کو وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں خواہ کسی دوسرے لحاظ سے وہ اُن کا جانی دشمن ہو۔ یہ دونو قسم کے دل ایک دوسرے سے بہت دُور انتہائی نقطوں پر واقع ہیں۔

تیسری قسم

لیکن ایک تیسرا دل ہے جس کی حالت ان دونو کے درمیان ہے جو صبح اور شام میں لاوت کا منتظر ہے، جو قضائے تجرید کے کنارے پر کھڑا ہو اور توحید کی شاعی اس کو سامنے سے نظر آرہی ہیں۔ محبت اور شوق کے جذبات نے اس

پر اس حد تک غلبہ کیا ہے کہ وہ سوائے اُس ذاتِ پاک کے کسی دوسرے کا قرب نہیں چاہتا، جس کے قرب میں سراسر سعادت ہے، اور اسی کی محبت اور اطاعت میں ہر ایک طرح کی کامیابی ہے، لیکن اس کے طبعی جذبات اُس کے رستہ میں روڑے اٹھاتے اور اُس کو ٹھیرانا چاہتے ہیں۔ وہ ان دونوں دواعی کی کشمکش میں مبتلا ہے، اگرچہ اُس نے رستہ کی بعض دشواریاں گزاریں گھٹایاں طے کر لی ہیں، لیکن بعض دوسرے ہولناک یا بانون کا قطع کرنا ابھی درپیش ہے۔

خلاصہ بیان

خلاصہ مقصد یہ ہے کہ جو کوئی ظاہر اور باطن میں اس مقام کے لوازم سے موصوف ہو اور خود بینی کی آفت سے محفوظ ہو اور کسی ایک نقطہ پر ٹھیر کر اپنی ترقی کو مسدود نہ کرنا چاہتا ہو، وہ حقیقت میں "فقیر" ہے، اور اس کے درجہ فقر میں کسی قسم کا نقص نہیں۔

فصل ۱۳

دنیا کی مذمت

دو مواقع

یہاں پر ایک نکتہ کا جاننا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ دو موقعوں پر دنیا کی مذمت زبان پر لانا مستحسن سمجھا جاتا ہے۔

ایک یہ کہ دنیا میں کوئی شخص راغب ہے اور تم اُسکو اُس سے بیدل کرنا چاہتو۔
دوسرے یہ کہ نفس اور طبع کی خواہش انسان کو اُس کی طلب میں مبتلا کرنا چاہے

اور اس کو اندیشہ ہو کہ کہیں وہ اپنے نفس کی آواز پر لبّیک نہ کہے۔ اس حالت میں وہ اپنے دل میں اُسکی بیوفائی اور طالعانی دُنیا کی خستِ نفس کا بار بار تصور کرتا ہے۔ (اور زبان کو بھی اسکی مذمت میں گویا کرے) اور اگر اس کی عقل سلامت ہے اور اُس کی فطرت میں خرابی پیدا نہیں ہوئی تو اس میں زہد کا جذبہ پیدا ہونا یقینی ہے۔

فصل ۱۲

فقہ کے دوسرے درجہ کا بیان

فنا فی اللہ

فقہ کا دوسرا درجہ جس کا شیخ الاسلام انصاریؒ نے بیان فرمایا ہے پہلے درجہ سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اور پہلا درجہ اُس کے لئے بمنزلہ وسیلہ اور ذریعہ کے ہے اور اس درجے کا ملخص یہ ہے کہ وہ اپنے فقہ کے ذریعہ سے اپنے مولائے حقیقی کے بغیر کسی دوسرے کی اُلُوہیت سے متاثر ہونے اور اپنے لمحاتِ عمر کو سوائے اُس کی رضامندی حاصل کرنے کے کسی دوسرے شغل میں ضائع کرنے سے اپنے دل کو خالی کر دے۔ اپنی تمام تربت اُسی کے محبوبا اعمال میں صرف کرے اور کسی دوسری چیز کو اس پر ترجیح نہ دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُس کی عبودیت خالص ہوگی۔ اور اُس کی محبت غیر اللہ کی محبت کے ثواب سے پاک ہو جائیگی۔ اس کی صبح اور شام ایطیلت میں ہوگی کہ اس کی بہت کا مطلق نظر فقط اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدس ہوگی۔ اُس کے دل سے سوائے اُس کی محبت کے دوسروں کی محبت کیسر محو ہو جائیگی، اور صرف اسی کو اپنا مُراد اور مقصد سمجھنا اس کے دیگر تمام ارادوں کو معطل کر دیگا۔

دل کا برتن

اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے، اس لئے جس قدر دل میں کسی ایک چیز کی محبت اور اس کی تلاش ہوگی، اُسی قدر دوسری چیز کی محبت اور تلاش کے لئے دل میں جگہ نہیں رہے گی۔ جیسے کہ کسی ایک برتن میں دو شربت نہیں بھر سکتے۔ جتنا کوئی ایک شربت زیادہ مقدار میں ڈالا جائیگا، اُسی نسبت سے دوسرے شربت کی مقدار کم ہوتی جائیگی۔ البتہ اگر وہ برتن خالی ہے تو جس قسم کا شربت اعلیٰ یا ادنیٰ اس میں ڈالو گے، اُسی سے وہ بھر جائیگا۔ جیسے کہ ایک شاعر نے اپنے عاشقانہ مذاق میں کہا ہے ۷

اتانی هواها قبل ان اعرتا لہوی فصادت قلبا خالیا فتمکتا
ترجمہ: اس کی محبت نے میرے دل میں اس وقت گھر کیا جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ
عشق اور محبت کیا بلا ہے؟ اور چونکہ میرا دل خالی تھا، اس لئے عشق نے اُس پر
اپنا پورا تسلط جمالیا۔

اسی طرح مَا عَقْنُ فِیْہِ میں اس دوسرے درجہ کا فقر یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے برتن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی شراب محبت کے بغیر ہر ایک دوسری چیز سے خالی کر دے، کیونکہ ہر ایک شراب منشی ہے اور ہر ایک منشی چیز حرام ہے خواہ وہ تھوڑی مقدار ہو۔ اور تم جانتے ہو کہ ہوائے نفس اور دنیا کی محبت کا نشہ شراب کے نشہ سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جو برتن اس خبیث شراب سے بھر جائے، اس میں خدا کے ساتھ پاک محبت رکھنے والوں کی شرابِ نیم کیلئے کب جگہ باقی رہتی ہے۔ البتہ اگر اول الذکر شراب سے اس کو خالی کر دیا جائے تو دارِ آخرت کی طلب اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کے شوق کا دریا اس میں بہریں مارنے لگے۔

متاع عزیز

لیکن اُس بچارے کیلئے کیا اُمید ہو سکتی ہے جو اپنی پست ہمتی سے اپنی ذلت پر راضی ہے اور جس نے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کے قرب کر امت کی متاع عزیز کو ادنیٰ ترین قیمت پر بیچ ڈالا ہے اور غریب وہ اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیگا۔

فصل

موانع و عوارضات سالکین

حتیاط اہل معرفت

یہ یاد رہے کہ جس طرح عوارض کے ساتھ ملوث ہونا ایک قید ہے جو انسان کو اُس کے منزل مقصود تک پہنچنے سے روکتی ہے، جہاں پر اُس کے لٹو ابدی زندگی اور حقیقی خوشی اور نعمت کا سامان ہے۔ اسی طرح جس نے محبت حقیقی کا مزہ چکھا، اور معرفت کی روشنی سے منور ہو ا اور اس کے دل میں اُلوہیت کا جلوہ سما گیا، اس کو بعض ایسے دقیق عوارض بھی پیش آتے ہیں جو اس کے لئے صریح حق کے جلوہ گر ہونے اور اپنے اضطراب اور احتیاج کو صحیح طور پر محسوس کرنے اور اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ بقا دائم حاصل کرنے سے مانع ہوتے ہیں جو تمام سالکان طریقت کا آخری مقصد اور مطلوب ہے۔ اس لئے ہر ایک ایسی چیز جو اس آخری مطلوب کو سالک کی نظروں سے اوجھل کر دے، وہ ایک حجاب اور رکاوٹ ہے جس سے اُس کی آگے کی ترقی موقوف ہو جاتی ہے۔ اور اس لئے عالی ہمت سالکان

طریقت کیلئے لازم ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی طرف کسی قسم کی رغبت اور میلان نہ کریں۔ جیسے کہ ایک شخص جو حج کے ارادہ سے گھر سے نکلا ہے، اُس کو اگر راستہ میں ٹھنڈا سایہ اور پانی مل جائے تو اُس کو مرغوب سمجھ کر وہاں پر ٹھہر نہیں جانا چاہئے۔

”احوال“ پر نظر رکھنا

الغرض فقر کے درجات میں اول الذکر شخص عوارض کو نظر میں لانے کی وجہ سے ادراک حقائق سے محجوب ہوتا ہے، اور مؤخر الذکر کو ”احوال“ پر نظر رکھنا حصول مطلوب کے روک دیتا ہے، لیکن اگر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں کھول دیں تو وہ احوال کی طرف مائل ہونے سے بعینہ اسی طرح اجتناب کرتا ہے جیسے کہ وہ دنیا کی مال و دولت کی طرف التفات کرنے اور جاہ طلبی سے محترز رہتا ہے اور اپنے دل کو اُن کے تعلق سے خالی رکھتا ہے۔

پہلے اور دوسرے درجہ کا فرق

پہلے درجہ کا مال (دنیا کو چھوڑ کر) آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے جس کا نتیجہ اس کے حق میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام تر توجہ آخرت کی طلب پر مبذول رہتی ہے، اس لئے وہ دنیا کو اپنے قبضہ میں رکھنے یا اُس کے طلب کرنے سے بیزار ہوتا ہے اور اس کی مدح اور ذم سے خاموش رہتا ہے۔

اسی طرح دوسرے درجہ کا مال اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس بات کے مطالعہ میں مشغول ہوتا ہے کہ اسباب اور ذرائع کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل ان سب سے مقدم اور ان سب کا علتِ اعلیٰ ہے، وہ اپنے اقوالِ سدیدہ، اعمالِ صالحہ، اخلاقِ فاضلہ، مقاماتِ عالیہ اور احوالِ شریفہ کا مصدر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اُس کی رحمت کو جانتا ہے۔

اور یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا اور اُس کے قُرب کرانے سے بہرہ ور ہونا خالص اُسی کے فضل اور اُسی کی رحمت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی لئے یہ اُسی کا مستحکم عقیدہ ہوتا ہے کہ ان تمام اُمور میں اللہ تعالیٰ ہی کو اولیت حاصل ہے، جیسے کہ ہر ایک چیز میں وہ اول ہے۔ اور ان تمام اُمور کا آخر بھی وہی ہے جیسے کہ ہر ایک چیز میں وہ آخر ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

<p>هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔</p>	<p>وہی (اللہ) اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا۔</p>
(۳۰: ۵۷)	ہے۔

اس لئے جو شخص ان دونوں اسماءِ حسنیٰ (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) کے مفہوم کو بموجب عبادت کرتا ہے، وہ فقرہ کی حقیقت سے موصوف ہوا۔ اور جس نے اس کے اسم کے ظاہر و باطن کے بموجب بھی عبادت کی تو سمجھ لو کہ وہ عبادات کی تمام اقسام کا جامع عارف ہے۔ اب ہم آئندہ فصل میں ان اسماءِ حسنیٰ کی تفصیل درج کرتے ہیں۔

فصل ۱۶

اسماءِ حسنیٰ کی تشریح

تفسیر "الاول"

اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے اسم پاک "الاول" کے مقتضائے بموجب اس کی عبودیت یہ ہے کہ اسبابِ ذرائع پر التفات نہ کرو بلکہ اُسی کے فضل اور رحمت پر

تمہاری نظر ہو اور یہ کہ اُس نے اپنے بندہ کو بخیر کسی ذریعہ اور وسیلہ کو اپنا احسان سے سرفراز فرمایا۔ کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جب وہ معدوم محض تھا تو وہ کونسا ذریعہ یا وسیلہ تھا جس نے اُس کو اللہ تعالیٰ کے تفضل اور احسان کا مستحق بنایا اور اُس کا مورد ٹھہرایا۔ استعداد کا سوال بیچ میں لاؤ تو وہ بھی اسی کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور ازاں بعد ادا دیجی اسی کے فضل کا نتیجہ ہے۔ اس کا فضل اسباب اور وسائل پر مقدم ہے اور وسائل و اسباب کو اُس نے اپنے فضل و کرم سے مؤثر بنایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کے اسم پاک "الاول" کو انہی معنوں پر محمول کرتا ہے اس کو ایک خاص فقر اور خاص عبودیت حاصل ہوتی ہے۔

”الآخر“ کی تفسیر

اسم پاک ”الآخر“ کے مقتضاء کے بموجب اسکی عبودیت یہ ہے کہ آدمی اسباب اور وسائل کی طرف مائل نہ ہو۔ ان پر اعتماد نہ کرے۔ اور ان کے پاس ٹھہر جائے کیونکہ یہ اسباب اور وسائل بالآخر زوال پذیر ہیں اور معدوم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ اور اُس کی صفات عالیہ باقی اور دائم ہیں۔ اس لئے اسباب کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ایک زوال پذیر اور معدوم ہونے والی سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا تعلق حتی لا یموت تعلق ہے اور جو شخص اس کے ساتھ رابطہ پیدا کرے وہ اس قابل ہے اس کا تعلق دائمی اور غیر منقطع ہو۔

ایک عارف جس طرح اُس کو ”اول“ اور تمام اسباب اور وسائل پر مائل سمجھتا ہے اسی طرح اس کو ”آخر“ اور باقی سمجھتا ہے۔ یعنی یہ کہ تمام اسباب اور وسائل کے زوال اور فنا کے بعد وہ باقی رہیگا۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا:

مُلْكٌ شَيْءٌ هَآلِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
(تقصص)

ہر ایک چیز فنا فی ہے مگر صرت ایک ذاتِ
خدا باقی رہیگی۔

اول و آخر کی عبودیت

ان دونوں اسماءِ حسنیٰ کی عبودیت پر غور کرو۔ وہ یہ کہ اُن کے مفہوم کا مقتضاء یہ ہے کہ انسان صحیح طور پر (حقیقت میں) فقط ایک اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور ہمیشہ کے لئے اُسی کا محتاج ہے۔ احسان کی ابتدا اُسی سے ہوئی، جبکہ اسباب اور وسائل کا وجود تک نہیں تھا۔ اور تمام وسائل و اسباب کا منتہی وہی ہے۔ اس لئے وہ ہر ایک چیز کا اول اور اُس کا آخر ہے۔ جیسے کہ وہ ہر ایک چیز کا خالق اور اُس کی تربیت کرنے والا ہے۔ اور وہی ہر ایک چیز کا معبود ہے جس کے بغیر کسی کو کمال، صلاحیت، کامیابی اور سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔

وہ اول ہے جس سے تمام مخلوقات کی ابتدا ہوئی، اور وہی آخر ہے جس پر تمام عبودیتوں اور ہر ایک قسم کی محبت اور عقیدت مندی کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی چیز نہیں جو مقصود اور معبود ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں جو خالق اور موجد ہو۔ ایک ہی ذاتِ مقدسہ ہے جس کی صفتِ خلق اور ایجاد ہے۔ جس طرح تم نے اُسکو بغیر کسی دوسرے کی شرکت کے حقائق اور موجد مان لیا ہے، اسی طرح اُسکو بگائے معبود سمجھو اور کسی کو لوازمِ الوہیت میں اس کا شریک مت ٹھہراؤ تاکہ تمہاری عبودیت صحیح ہو جائے۔ اور اپنی محبت اور عقیدت اور نیا ز مندی کو اُسی پر ختم کر دو تاکہ دونوں اسماءِ حسنیٰ اول اور آخر کی عبودیت تم کو حاصل ہو۔

اکثر لوگوں نے اسمِ پاک "ایل" کے مقتضاء کے بموجب اسکی عبودیت پر

اکتفا کی، لیکن شان اس میں ہے کہ تم اسم پاک "آخر" کے مقتضائے بموجب اُس کی عبودیت اختیار کرو۔ خدائے تعالیٰ کے رسولوں اور اُنکے پیروؤں کی یہی عبودیت ہے۔ اُس کی ربوبیت تمام عالموں کو شامل ہے۔ (کیونکہ اُس کی صفت رب العالمین ہے) لیکن اُس کی الوہیت کو صحیح طور پر صرف پیغمبروں نے ہی پہچانا۔

تفسیر اسم "ظاہر"

اسم ظاہر کے مطابق عبودیت وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے: **أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ قَوْلَكَ شَيْءٌ** جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہر ایک چیز پر علم مطلق حاصل ہے اور کوئی چیز اُس کے اوپر برگز نہیں ہے بلکہ وہی اپنے بندوں کے اوپر اُن پر غالب ہے۔ آسمان سے زمین تک تمام امور کا انصرام فرماتا ہے اور پھر اُسکی طرف عروج فرماتا ہے۔ اُسی کی طرف پاکیزہ کلمات کا صعود ہوتا رہتا ہے اور نیک اعمال اُن کلمات طیبہ کو بلندی بخشنے کا موجب ہوتے ہیں۔ اس بات کا یقین کرتے ہوئے اُس کے قصد اور ارادہ کے لئے ایک قبلہ مقرر ہو جاتا ہے۔ عبودیت کیلئے اُسکو رب بل جاتا ہے اور وہ ایک اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔

اعتقاد حلول و اشحاد

برخلاف اس کے ایک ایسا شخص جو نہیں جانتا کہ اُس کا رب کہاں ہے اُس کا قلب پریشان ہوتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ کس کو اپنی توجہ کا مرکز ٹھیرائے۔ ایسا شخص جب سلوک اور تائید اختیار کرتا ہے تو اُس کا قلب کسی ایسے خدا کو ڈھونڈتا ہے جس سے وہ تسکین حاصل کرے، اور اُسکو اپنی

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ إِلَّا تَتَذَكَّرُونَ يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ مِائَةٍ سَنَةٍ يَوْمًا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - الْآلِ

خدا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان سب کچھ چھ دن میں پیدا کیا جس کے بعد وہ عرش پر مستقر ہو گیا۔ اُس کے بغیر تمہارے لئے کوئی کارساز اور شفیع نہیں ہے کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ آسمان سے زمین تک وہی سب امور کی تدبیر فرماتا ہے اور پھر وہ (انصرام کی اطلاع یا انصرام دینے والا فرشتہ) ایک ایسے دن میں اسکی طرف عروج کرتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے بموجب پورے ایک ہزار سال ہے۔ یہی خدا تو ہے جو ظاہر اور باطن سب کو

(۳۲: ۶۳)

جانتا ہے۔ الخ

ان آیات میں اور کلام مجید کے دیگر مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس قدر واضح الفاظ میں اپنی تعریف فرمائی ہے کہ صرف وہی شخص اُسکا انکار کر سکتا ہے جو سر سے خدا کا منکر ہو، اگرچہ اپنے پندارِ باطل میں وہ یہی سمجھ رہا ہو کہ وہ خدا کا قائل ہے۔

أوصاف اسم ظاہر

الغرض اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ”ظاہر“ کے مفہوم کے مطابق تعبد اختیار کرنا قلب کے لئے جمیعت کا باعث ہوتا ہے جس کی بدولت اسکی توجہ ایک مرکز پر مجتمع رہتی ہے۔ اُس کے لئے ایک جائے پناہ اور حاجت روا ہوتا ہے جس کی طرف وہ اپنے حوائج کیلئے قصد کرتا ہے اور اُس کی پناہ لیتا ہے اور حبیب بات اُس کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب تعالیٰ کو اسم ظاہر کے مفہوم

سے پہچان لیتا ہے تو اس کی عبودیت میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور اسکو ایک مضبوط جانے پناہ مل جاتی ہے۔

تفسیر اسم باطن

اسم پاک باطن کے مقتضائے بموجب عبودیت اختیار کرنا ایک ایسا امر ہے جسکی حقیقت کا اظہار کرنے سے عبارت قاصر ہے اور زبان اس کی تعبیر سے کبیر گنگ ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک ایسی معرفت کی ضرورت ہے جو تعطیل کی آمیزشوں سے متبرک ہو، تشبیہ کی آلودگیوں سے پاک ہو اور حلول اور اتحاد کی نجاست کے اثرات اس میں شامل نہ ہوئے ہوں۔ اس مطلب کو ادا کرنے کیلئے صاف اور واضح عبارت ہونی چاہئے اور ساتھ ہی فطرتِ سلیم اور صحیح مذاق کی ضرورت ہے جس کے لئے یہ تمام اسباب جمع ہو جائیں وہ اسم پاک باطن کے معنی سمجھ سکتا ہے اور اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ اسم مذکور کے مفہوم کے مطابق عبودیت اختیار کرے۔

مرزۃ الاقدام

لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر بہتوں کے پاؤں ڈمگائے اور بہتوں کی سمجھ پر پتھر پڑ گئے۔ زندیقوں نے صدیقیوں کی زبان سے گفتگو کی اور نصاریٰ کے ہم عقیدہ بھائیوں اور حنفاء مخلصین کے عقاید میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ کیونکہ اس کی حقیقت عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ حق اور باطل کی شکل تمیز ہو سکتی ہے اور مفہوم ذہنی اور موجود خارجی آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حق پہچاننے کی بصیرت بخشی ہو اس کو ہدایت اور ضلالت میں تمیز کرنے کیلئے نور عطا کیا ہو، غلطیوں کا معلوم کرنا اس کیلئے آسان کر دیا ہو اور مذاہب مختلفہ کے اسباب اختلاف پر اس کو اطلاع دی ہو اس کے لئے ممکن ہے کہ اس مرزۃ الاقدام میں اس کا پاؤں نہ پھسلنے پائے۔ اور وہ سلامتی کے ساتھ اس پرچار

وادی کو عبور کرے۔ فرمایا :

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (بقرہ)
اسم باطن کے تعبیر کا دروازہ

اس معرفت اور تعبیر کا دروازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اُس کے تمام عالم پر محیط ہونے کا علم حاصل ہو، اور یہ کہ تمام عوالم اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اُس کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہیں جو انسان کی ہتیلی پر پڑا ہو۔ قال اللہ عزوجل :

وَاذْكُرْكَ اَلَمْ تَكُنْ اَنْتَ رَبَّنَا اَحَاطَ
بِالْاَنْبَاِ - (۱۷ : ۴۰)
جیکہ ہم نے تم سے کہ دیا کہ تمہارے رب نے تمام لوگوں پر احاطہ کیا ہوا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

وَاللَّهُ مِنْ قَوْمٍ مُّحْصِيْنَ
اور اللہ تعالیٰ اُن کے اوپر احاطہ کئے ہوئے ہے۔
(۸۵ : ۲۰)

عَلٰی اور عَظِيْم کا تعلق

اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں اکثر عَلٰی اور عَظِيْم اسماء حسنیٰ ایک ساتھ آتے ہیں جن میں سے اول الذکر علو پر دل ہے جو اس کے اسم ظاہر کے معنوں کے مراد ہے اور یہ کہ کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے۔ دوسرا اسم پاک اُسکی عظمت پر دل ہے جس کے معنی احاطہ کے ہیں اور یہ کہ اس سے نزدیک تر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے :

وَلَا يُوَدُّكَ حَافِظُهُمَا وَهِيَ الْعَلِيَّةُ
الْعَظِيْمُ - (۲ : ۲۵۵)
آسمانوں اور زمین کی نگہبانی اس پر بوجھ نہیں ہے اور وہ علو اور عظمت والا ہے۔

دوسری جگہ پڑتا ہے :

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ( ) | اور وہ علّو اور کبریاُی والا ہے

ایک تیسری جگہ ہے :

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَشَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ۔ (۲ : ۱۱۵)

مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے، اس لئے جس طرف بھی تم رخ کرو، اور تم کو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدر (سامنے) ملیگی۔ بیشک اللہ تعالیٰ فراخی والا اور جاننے والا ہے۔

• قرب کی دلیل

جس طرح اللہ تعالیٰ کو باعتبار اپنی ذات مقدّس کے اپنی مخلوق پر علّو حاصل ہے، اس لئے اُس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح وہ باعتبار اپنی ذات مقدّس کے باطن ہے اور اس سے نزدیک تر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہر ایک چیز کی اپنی ذات سے بھی زیادہ نزدیک تر ہے۔ کیونکہ کوئی چیز اپنی ذات پر محیط نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر محیط ہے، اور ہر ایک چیز اُس کے قبضہ میں ہے، حالانکہ کوئی چیز اپنی ذات کے قبضہ میں نہیں۔

قرب خاص کا ذکر

قرب کا یہ مفہوم جو مذکور ہوا عوام بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن جس قرب کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے وہ ایک خاص قسم کا قرب ہے جو اُسکی عبادت کرنیوالوں اور اُس سے دعا اور درخواست کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ اُس کے اسم پاک باطن کے متقضاء کے بموجب عبادت اختیار کرنے کا نتیجہ ہے فرمایا:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُنِيبُ وَحَوَالِيَ أَلْتَمِاسٌ إِذَا

جب میرے بندے میری بابت تم سے دریافت کریں تو تم اُن سے کہہ دو کہ بیشک میں نزدیک

دَعَانِ - ہوں۔ مگر نیا واجب بھی مجھے پکارتا ہے تو

میں اُسکی درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ (۱۸۶ : ۲)

اس آیت میں وہ قرب مذکور ہے جو داعی کو اپنے رب کے حاصل ہوتا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

وَ اذْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا اِنَّ دَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ - اسکو پکارو۔ بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں سے نزدیک ہے۔

(۵۶ : ۷)

مبتدا کے مؤنث ہونے کے باوجود قُرب کے لفظ کو جو اُس کی خبر ہے

مذکر استعمال کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتِ خود محسنین کے قریب

بالفاظِ دیگر آیت کریمہ کے یہ معنی ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ بِرَحْمَتِهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

(ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ مح اپنی رحمت کے محسنین کے قریب ہی)۔

اوقاتِ قرب خداوندی

صحیح حدیث میں وارد ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”انسان

کو سب سے زیادہ قُرب اپنے رب کے اُس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں

سرنگوں پڑا ہو“ ”انسان کو میانہ شب میں اپنے رب کے ساتھ سب سے بڑھ کر

قُرب حاصل ہوتا ہے“ ”ان دونو حالتوں کا قُرب ایک خاص قسم کا قُرب ہے

جو احاطہ والے قُرب کے مُغایر ہے۔

قُرب کی مثال

ابو موسیٰ اشعری رضی روایت سے صحاح میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ کو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک سفر پیش آیا اور اُنہوں نے جا بجا

تکبیر کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا: لوگو! اپنے آپ کے

تکلیف میں مت ڈالو کیونکہ تم کسی برس کے اور غائب کو نہیں پکارتے ہو، بیشک جس کو تم پکارتے ہو، وہ سُننے والا اور تم سے قریب ہے، حتیٰ کہ تمہاری سواری کے اونٹ کی گردن سے بھی قریب ہے۔“

اس حدیث میں اُس قُرب کا ذکر ہے جو داعی اور ذاکر کو اپنے رب تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث کا ملخص یہ ہے کہ جبکہ وہ تم سے قریب ہے اور تمہاری پست آواز کو بھی ویسا ہی سُنتا ہے جیسا کہ تمہاری بلند آواز کو سُنتا ہے، تو ایسی حالت میں آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟

فصل توحیدِ شہودی

صوفیہ کی شطحیات

اللہ تعالیٰ کا قُرب محبت کے لازم میں سے ہے اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی قُرب زیادہ ہوگا۔ اور بعض اوقات محبت صادق کے دل پر اپنے محبوب کی محبت اس قدر غالب آجاتی ہے کہ کسی دوسری چیز کے لئے جگہ باقی نہیں رہتی، اور اس غلبہٗ محبت میں اُس کو یہ حالت پیش آتی ہے کہ جلدھر دیکھتا ہے اسکو اپنے محبوب کی تصویر نظر آتی ہے گویا وہ اُسکو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت سے بے بہرہ ہے اور اُس کو اس بات کا کچھ علم نہیں کہ کونسے اوصاف اللہ تعالیٰ سے منسوب کیے جاسکتے ہیں اور وہ کونسے اوصاف ہیں جن سے اُسکی تنزیہ واجب ہو تو کچھ شک نہیں کہ

وہ حلول کے دروازے پر جا کھڑا ہوگا، جس کا سبب اسکی قوت تمیز کی کمزوری، جذبہ محبت کا غلبہ اور محبوب کے تصور کا دل کے اطراف کو بالکل گھیر لینا ہوتا ہے، جبکہ سوائے محبوب کے اس کو کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ ایسی ہی حالتوں میں اس قسم کے الفاظ زبان پر جاری ہوتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی اور مافی جبتی الا اللہ وغیرہ وغیرہ۔

یہ اس قسم کی شطحمیات ہیں جن کی بابت زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے ان کا عقلی احساس اور قوت تمیز زائل ہو جانے کی وجہ سے ان کو معذور تصور کیا جائے، اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔

محبت صادق

الغرض اس اسم پاک ("باطن") کے ساتھ تعبدِ خست یا کرنا خالص محبت کا تعبد ہے اور جس کی بناء اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے حتیٰ کہ اسکی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ بایں ہمہ وہ ظاہر ہے جسکے اوپر کوئی چیز نہیں۔ لیکن جس کا ذہن اس قدر کثیف اور بھٹا ہے اور وہ اس قدر غلیظ الطبع واقع ہوا ہے کہ وہ اس حقیقت کا تصور ہی نہیں کر سکتا، تو اسکے لئے بہتر ہوگا کہ سلوک کے کٹھن منازل طے کرنے کا خیال ترک کر کے کوئی ایسا دوسرا کام اختیار کرے جو اس کے مناسب حال ہو۔

اذالم تستطع امرًا فعدہ وجاد نہ الی ما تستطیع

ترجمہ: جب کوئی کام کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اُسے چھوڑ کر ایسا کام اختیار کرنا چاہئے جو اپنے حسبِ حال ہو۔

کیونکہ یہ حالت کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جس کو قربِ محبت کا ذوق حاصل نہیں۔ اور وہ یہ نہیں جانتا کہ محبوب کو اپنے سچے رُحُب کے ساتھ غایۃ

درجے کا قرب حاصل ہوتا ہے، اگرچہ دونوں کے درمیان بعید ترین مسافت ہو خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ طرفین سے ایک جیسی لگی ہوئی ہو۔ اور وہ محبت اس قدر خالص ہو کہ اغراض، عمل اور شوائب و آمیزش سے بالکل پاک ہو۔

محبوب کا تصور

اس میں ذرہ بھی شک مت کرو کہ محبت صادق کے دل پر بعض اوقات محبوب کے تصور کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ غیر کا تصور تک اُس کے دل سے نکلتا ہے اور اُس کے نفس میں ایسا تجربہ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود پاتا ہے۔ اس حالت میں اُس کا دل محبوب کے وجودِ علمی سے معمور ہوتا ہے اور اُس کی زبان پر اس کا وجود لفظی ہوتا ہے۔ یہ شہود اُس پر یہاں تک غالب آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے غائب ہو جاتا اور یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ اُس کے محبوب کا وجود خارجی اس کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہے، کیونکہ قلب اور روح کی کیفیت جب غائب ہوتی ہے تو خارج میں بھی اس کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اور تصور علمی اگرچہ حقیقتِ خارجیہ کے مطابق ہوتا ہے، تاہم ان میں مختلرت ضرور ہوتی ہے۔ تصور علمی کی جگہ قلب ہے اور حقیقتِ خارجیہ کا وجود خارج میں ہوتا ہے۔

فصل

اسماء اربعہ کے معانی پر تبصرہ

علم اور معرفت کا مرکب

الغرض ان چاروں اسماء حسنہ اول، آخر، ظاہر، باطن کے مفہوم کا پہچاننا

علم اور معرفت کا مرکز ہے، اور ان کے حقائق اس قابل ہیں کہ انسان اپنے قوائے ذہنیہ کی تمام تر طاقت ان کے سمجھنے پر صرف کرے۔ یہ بھی جان لو کہ خود تمہارے بلکہ ہر ایک چیز کے لئے اول اور آخر، ظاہر اور باطن ہے یہاں تک کہ وہ خطرہ اور وسوسہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور انسان کا ایک ایک لمحہ اور اس کا ایک ایک سانس۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اولیت ہر ایک چیز کی اولیت پر سابق اور مقدم ہے، اور اس کی آخریت ہر ایک دوسری چیز کی آخریت کے بعد ثابت اور باقی رہتی ہے۔ اس کی ظاہریت اُس کے علو اور اس کی فوقیت کے مراد ہے۔

ظہور کے معنی (جس سے اسم ظاہر مشتق ہوا ہے) علو کے مقتضی ہیں اور کسی چیز کا ظاہر وہ ہوتا ہے جو اسکے اوپر واقع ہو اور اس کے باطن پر محیط ہو۔ اللہ تعالیٰ کے باطن ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر ایک چیز پر محیط ہے۔ (اور اس لئے اس کے نزدیک ہے) یہاں تک کہ وہ کسی چیز کی اپنی ذات سے بھی زیادہ نزدیک تر ہے، اور یہ قرب اُس قرب کے معارض ہے جو محب صادق کو اپنے محبوب سے حاصل ہوتا ہے، دو نو کا رنگ جدا گانہ ہے۔

احاطہ زمانہ اور مکانیہ

ان اسماء چار گانہ کا مدار احاطہ پر ہے جس کی دو قسمیں ہیں: ایک احاطہ زمانہ اور دوسرا مکانیہ۔ چنانچہ اس کی اولیت اور آخریت کا احاطہ قبل اور بعد پر ہے، کیونکہ ہر ایک سابق کی انتہا، اس کی اولیت پر ہے اور ہر ایک چیز کی انتہا اس کی آخریت پر ہے۔ اور اس کی (اللہ تعالیٰ کی) اولیت اور آخریت نے تمام ادائیگی اور اوامر کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کی ظاہریت اور باطنیت ہر ایک چیز پر محیط ہے۔ کوئی ظاہر چیز نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کو فوقیت حاصل نہ ہو، اور کوئی ایسی باطن چیز نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس نزدیک تر

نہ ہو۔

بالفاظ دیگر اس کی اولیت اس کے قدیم اور ازلی ہونے کے مراد ہے۔ اور آخریت کے یہی معنی ہیں کہ وہ ہمیشہ دائم اور باقی ہے۔ ظاہر کا مفہوم اسکے علو اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور باطن سے اسکا قرب اور نزدیکی معلوم ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے حق میں ایک آسمان دوسرے آسمان کو اور ایک زمین کسی دوسری زمین کو ڈھانک لینے کا موجب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی ظاہر باطن کے لئے حجاب اور حائل ہے، اس کے حق میں ظاہر اور باطن، غیب اور شہادت ایک ہے، بعید اور قریب میں کوئی فرق نہیں اور علانیہ اور پوشیدہ دونوں کا حکم یکساں ہے۔

فصل ۱۹

اسماء چہارگانہ کا تعبی

دو گونہ مراتب

یہ اسماء چہارگانہ توحید کے ارکان پر مشتمل ہیں، وہ ہمیشہ سے اول اور آخر اور ظاہر اور باطن رہا ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ ان اسماء کے مطابق عبودیت اختیار کرنے کے دو مرتبے ہیں :

ایک یہ کہ آدمی ہر ایک چیز میں اسکی اولیت و آخریت اور ظہور و بطون یعنی اسکی فوقیت اور اس کے قرب کا مشاہدہ کرے، جس کا قرب ہر ایک چیز سے قریب تر ہے، کیونکہ مخلوق کے حق میں ایک چیز دوسری چیز کیلئے حجاب ہو سکتی

ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نزدیک تر نہیں ہے، اس لئے اسے حق میں کوئی چیز دوسری چیز کیلئے حجاب نہیں ہو سکتی۔ اچھی طرح سمجھ لو۔
دوسرا مرتبہ تعبد کا یہ ہے کہ ہر ایک اسم کے ساتھ اسی کے مقتضاء کو موافق برتاؤ کرے۔

”الاول“ کے تعبد کی حقیقت

اسکی اولیت سے تو یہ برتاؤ کرے (جیسا کہ پہلے بھی مفصل مذکور ہے) کہ تمام اسباب اور وسائل پر اس کے فضل اور احسان کو مقدم سمجھے۔ کسی دوسری چیز کی طرف التفات نہ کرے اور نہ ہی کسی دوسری چیز پر اعتماد اور توکل کرے۔
کیا کبھی تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ ازل میں جبکہ تم کسی کی یاد میں نہیں تھے بلکہ تمہاری حیثیت معدوم محض کی تھی، اُس وقت کس نے تمہاری سفارش کی جس کی بدولت اسقدر احسانات کا تم پر فیضان کیا گیا؟ تمہیں اسلام کی توفیق دی اور ایمان سے تمہیں بہرہ دے دیا۔ اپنی جیسی مخلوق کی عبادت سے تم کو بچایا۔ غیر کاربہ، عبودیت گردن میں ڈالنے اور اسکی غلامی سے تمکو نجات دی، اور تمام ماسوا سے تمہاری توجہ پھیر کر تمہارے دل کو اپنی طرف متوجہ کیا؟

انعام الہی

اب جبکہ بغیر تمہاری درخواست اور بغیر کسی کی سفارش کے تمہیں ایسی جلیل القدر نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے تو تم کو چاہئے کہ نہایت تضرع کے ساتھ اسکی بارگاہ میں التجا کیا کرو کہ جن نعمتوں کی تمہارے حق میں ابتدا فرمائی ہے، ان کو کامل فرمانے کی عنایت کرے، اپنی ہمت کو اس سے بلند رکھو کہ کینہ اور اذنی چیزوں کی طلب میں رہو یا رسوم اور آثار کی طرف، بالکل موجد، ایسا اپنے خست یار پرستہ، غری نظر ہو، تمہارا مطلق نظر مطالبہ لیا، حصول ہوتا چاہئے، جس کا پانا بنیاد اللہ تعالیٰ

کی اطاعت کے ناممکن ہے۔ کیونکہ اس نے اس بات کا فیصلہ فرمایا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی کی اطاعت سے حاصل ہوگا۔
رضا جوئی کا نتیجہ

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کیلئے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جو اسی کے ارادے اور مرضی کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی توقع سے بڑھ کر حسن سلوک فرماتا ہے جو کوئی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف منحطف کرے وہ دُور سے اس کا استقبال فرماتا ہے۔ (۱)

گر یک قدم از راه صفا سوئے من آئی من وہ قدم از راه وفا پیش تو آیم (اور جو شخص اُسی کی توسیق سے تصرف کرتا ہے اس کے سامنے لو بھی موم ہو جاتا ہے، جو شخص اُسی کیلئے کسی بات کو ترک کرتا ہے، اسکو فوق المزید احسانات سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اُسکی رضا حاصل کرنا چاہے اس کو اُس کے ارادہ دینیہ کا تابع ہو جانا چاہئے۔

تجربہ بہت

اے جو یارِ رضا! اتم اپنی عالی ہمتی سے اپنی محبت اور اپنے تقرب کو (طلبِ قُرب کو) اُس ذاتِ پاک تک محدود رکھو، جس نے ہر ایک سببِ ہر ایک ذریعہ کے استمداد سے پیشتر تم کو اپنے فضل و کرم اور احسان کا مورد بنایا ہے بلکہ اب میں جو اسباب اور وسائل تمہارے حق میں مزید احسان کا موجب ہوئے، ان کا موجب بھی تو وہی ہے۔ اُسی نے تمہارے لئے اسباب مہیا کئے اور اُسی نے تمہاری کامیابی کے راستہ سے موانع دُور کئے۔ اس لئے تم کو فقط اُسی پر توکل کرتے رہنا چاہئے، اُسی کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہئے، اُسی کی رضا مندی کا جوئی بننا چاہئے اور اُسی کی محبت اور نحو شغودگی کو کعبہ دلِ یزالیٰ بنا لینا چاہئے، جس رطوان

بن تم شب در روز مشغول رہو۔

اگر خدائے تعالیٰ تم کو اسی حالت میں دیکھ پائے تو سمجھ لو کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی سعادت اور کامیابی نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ یقیناً یہ ہوگا کہ وہ تم پر اپنے احسانات کی بارش فرمائے گا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا حطی لما منعت ولا یففع ذالجبذ منک الجذب سبحانک و بحمدک۔

ترجمہ: اے اللہ! جو چیز تو عطا فرمائے، اُسے کوئی چھیننے والا نہیں اور جو تو چھین لے، وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اور ذوالجبذ نافع نہیں ہے، بقی کے ساتھ جد و بالستہ ہے، تو پاک ہے اور تیسرے لئے ہی تعریف سزاوار ہے)۔

اسم پاک "الآخر" کا تعبد

اسم "اول" کے تعبد کی تحصیل کے بعد اسم "آخر" کے ساتھ تعبد اختیار کرو۔ جس کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا غایت مطلوب ٹھیراؤ جس کو چھوڑ کر تمہارے لئے اور کوئی غایت اور مطلوب نہیں ہے۔ اور جس طرح تمام دواخر کی انتہا اُس پر ہے۔ اُسی طرح تم اسی کو اپنا منتهی ٹھیراؤ۔ قال اللہ تعالیٰ :

وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی۔ اور بیشک تمہارے ربتالیٰ پر ایک چیز کو

(۵۳: ۵۴) انتہا ہے۔

تمام اسباب اور غایات کا منتہی وہی ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس پر تنبیہ کی چکی ہے۔ نیز اسم ظاہر کے ساتھ تعبد اختیار کرنے کی بھی تفصیل کر دی گئی ہے۔

اسم پاک "باطن" کا تعبد

اسم "باطن" کے ساتھ تعبد کی حقیقت یہ ہے کہ جب تم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ تمام غولم پر محیط ہے، وہ اپنے بندوں سے قریب ہی، اور اشیا کا باطن ادا ان کی اندرونی کیفیت اس کے سامنے شہود کا حکم رکھتی ہے۔ جب

ان باتوں کے متعلق تمہارا یقین بمنزلہ مشاہدہ کے ہو جائے تو پھر تم اسی مشاہدہ کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور اپنے باطن کی تطہیر کرو۔ کیونکہ باطن اور ظاہر اس کے نزدیک ایک ہے۔ اور غیب اور شہادت میں باعتبار ظہور اور وضوح کے اس کے نزدیک کچھ بھی فرق نہیں۔

اسماءِ اربعہ کے مفہوم کی جامعیت

اب تم خود دیکھ لو کہ ان اسماءِ اربعہ کا مفہوم کس قدر وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی عبودیت کے اقسام پر کس قدر حاوی ہے۔ اسی مقام پر ایک کا مشاہدہ اپنے خالق کے فضل و کرم اور احسان تک محدود رہتا ہے، اور وہ ہر ایک بات کو جو اچھی ہو، اسی کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور اسی کی توصیف سے اسکو منسوب کرتا ہے۔ اور وہ تمام اشیاء جن پر پہلے اس کا بھروسہ رہتا تھا، یا جنکے انتساب پر اُس کو فخر ہوتا تھا، یا جن کو اُس نے اپنے احتیاج کے دن کا ذخیرہ فرض کیا ہوا تھا، وہ سب اُس کی نظر سے غائب ہو کر فقط اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اُس کی نگاہ جم جاتی ہے۔ کیونکہ اسباب و نتائج پر نظر رکھنا اور اُن کے حقائق اور اصول سے غفلت اختیار کرنا سراسر کج نظری اور کوتاہ بینی کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کہ انسان کی طبعی خواہش، ہوائے نفس اور اس کے فطری ظلم اور جمل کا مقتضا بھی یہی ہے۔ فرمایا:

لَا تَكُنْ مِنَ الْظَّالِمِينَ ﴿۲۴۳﴾ | بیشک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔

جس شخص کے آئینہ بصیرت سے اللہ تعالیٰ نے رنگ دُور کمر دیا، اُس کی فطرت کی تکمیل فرمائی، اور اُس کو ہر ایک چیز کے مبادی اور غایات کی حقیقت اور ہر ایک چیز کے مال و ماعلیہ پر اطلاع بخشی اور اپنے (سابقہ) علوم و اعمال اور ادوات و احوال سے اپنے آپ کو تہی دست سمجھ لیتا ہے، علم اور عمل کے انتساب

سے استغفار کرنے لگتا ہے، اور اس غلط فہمی کی معافی چاہتا ہے کہ وہ ان کمالات کو اپنا کمال سمجھتا رہا، اور اس بات سے غافل رہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور صرف اُسی کے فضل و کرم کا نتیجہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب اور وسیلہ کے اُس کو یہ چیزیں عطا کر کے سرفراز فرمایا۔

فصل ۲۰

فقر کے دوسرے درجہ کا اجر و ثواب

مرضِ خود بینی سے نجات

الغرض فقر کے اس دوسرے درجہ میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل نظر آتا ہے۔ اس درجہ کے فقیر کو حصولِ مراتب کے اس مشاہدہ کی برکت سے جو فقر کے درجہ اوسط (دوسرے درجہ) کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ دو گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ثواب تو اس لئے کہ وہ اپنے اعمال کو اہمیت دینے اور اُس کی وجہ سے اپنے آپ کو قابلِ تعریف سمجھنے کی بلا سے نجات پاتا ہے جس میں وہ پہلے مُبتلا رہتا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مشاہدہ سے محروم تھا۔

دوسرا ثواب یہ کہ اُس کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے اذواق و احوال کو بنظرِ خود بینی ملاحظہ کرنا چھوڑ دے۔ کیونکہ ذوق اور حال کا محو آدمی کا سینہ ہے، اور قلب اور نفس کا مسکن بھی سینہ ہے۔ اس لئے جب آدمی کے سینہ میں قلب کے لئے کوئی عطا نازل ہوتی ہے تو اُس کا نفس بھی اس عطا

میں سے اپنا حصہ لینے کے لئے اُچھل پڑتا ہے جس پر وہ نازاں ہوتا اور اپنے گیت گانے لگتا ہے، اور خود بینی کی مرض میں مبتلا ہو کر انانیت (بچو من دیگرے نیست) کی آواز بلند کرتا ہے، کیونکہ وہ ظالم اور جاہل ہے اور ظلم و جہل کا یہی مقتضا ہے۔

علتِ نجات

لیکن جب قلب میں اسم پاک "متان" کا مفہوم جلوہ گر ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفتِ اولیت کا مفہوم اُس کے قلب پر استیلا پذیر ہوتا ہے تو اس کا نفس اور قلب اپنے مولائے پاک کی طرف محتاج اور نیاز مند ہونے کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس حال کو اپنی طرف منسوب کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے پہلے اُس کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے خالق پاک اور اپنے مولا کی ذات اور صفات کی عظمت کو ملحوظ رکھنے سے قاصر تھا، اُس کے فضل اور احسان کو تمام وسائل اور اسباب کا سببِ اولین سمجھنے کے مشاہدہ سے محجوب اور اپنے نفس کی تعظیم یعنی خود بینی میں مبتلا تھا۔ لیکن اب اس کی کایا پلٹ گئی اور وہ اپنے مولائے پاک کی عظمت اور اُس کے فضل کے مشاہدہ میں مستغرق ہو کر اپنی خود بینی اور خود پسندی کو بھول گیا۔ جس طرح اس درجہ کا فقیر احوال پرستی چھوڑ دیتا ہے، اُسی طرح وہ محض فضلِ ربانی کے مشاہدہ میں استغراق حاصل کر کے مقامات کو خاطر میں لانے کی خجاست سے بھی اپنے آپکے آلودہ نہیں کرتا۔

فصل ۲۱

حال اور مقام کا اصطلاحی فرق

فقر سے خروج

صوفیہ کرام کی اصطلاح میں مقام سالک کی اُس حالت کو کہتے ہیں جو (قلب میں) راسخ، قائم، دائم اور باقی ہو (پائدار ہو) نیک حال اُس حالت کو کہتے ہیں جو ماضی اور ناپائدار ہو۔ مقامات کو خاطر میں لانا یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد مقامات پر وہ فائز ہو گیا ہے اور اس مقام سے اپنے آپ کو موصوف خیال کرے یا اپنے آپ کو اس سے منسوب سمجھے، مثلاً یہ کہ وہ زاہد ہے، صابر ہے، متوکل ہے، خائف اور راجی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی ان مقامات سے منسوب کیا جانا اپنا استحقاق خیال کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ فقر کے اُس درجہ سے خارج ہو گیا، جس کا بیان گذشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

کیونکہ اُس نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا اور ربوبیت کی معرفت سے جہالت اختیار کر کے اس نے عبودیت کو ترک کر دیا۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو سب سے پہلے ملحوظ رکھنے کی طرف رجوع کرے (جو فقر کے اس درجہ کی تعریف ہے) تو اس میں شک نہیں کہ وہ ان شجاسات میں آلودہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اُس کو منور کر دیگا۔

فصل ۲۲

فتر کا تیسرا درجہ

موجود کا ترک کرنا

فتر کا تیسرا درجہ جس کا شیخ الاسلام انصاریؒ نے ذکر کیا ہے وہ ارباب فقر و سلوک کے نزدیک ان دونوں الذکر درجوں پر فوقیت رکھتا ہے، اس لئے یہی درجہ ان کا غایت مطلوب ہے اور ایسی درجہ کے حصول کے لئے انہوں نے سرگت کوششیں کی ہیں، کیونکہ فقر کے پہلے درجہ کا مخلص دنیا کے عوارض سے منکس حاصل کرنا ہے۔ دوسرے درجہ کا حاصل یہ ہے کہ مقامات اور احوال کو دیکھنا چھوڑ دے۔ لیکن تیسرے درجے میں سالک کو موجود کا ملاحظہ چھوڑنا پڑتا ہے جو اس کے لئے وجود حق کے مشاہدہ سے مانع اور حائل ہے۔ اس درجہ پر فائز ہونے کے بعد وہ وجودِ حادث کو اس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ میں پاتا ہے، گویا وہ فنا کے ذرات ہیں جن کو تند ہوا اپنی مرضی کے مطابق الٹی ملتی رہتی ہے۔

توحید میں جلوہ قیومیت

الغرض توحید کا کماحقہ جلوہ گر ہونا اس خیال کو بالکل مٹا دیتا ہے کہ انسان کو بھی کسی امر میں اختیار اور استقلال حاصل ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ایک فی ترین و سوسہ یا خطور خیال، اپنی آنکھ کی جھپک اور اپنے ایک ایک سانس کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ نافذہ، اُس کی مشیتِ کاملہ اور اُسی کی تقدیر و تدبیر کے ماتحت

سمجھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کی مثال ایک گیند کی ہے جسکو قضا و قدر کے چوگان کبھی ادھر اور کبھی اُدھر پھینکتے رہتے ہیں۔ اس کے سامنے اُس ذات پاک کی قیومیت جلوہ گر ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں خلق اور امر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس صفت میں وہ یگانہ اور بے ہمتا ہے۔ یہ باتیں مجرّد علم کا نتیجہ نہیں ہیں، اُن کی صحیح معرفت اُسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو صاحبِ حال ہے۔ (حال اور قال میں جو فرق ہے وہ اہل علم و معرفت سے پوشیدہ نہیں) اور وہ بعض اوقات جلوہ قیومیت کے مشاہدہ میں اس قدر مغلوبِ الحال ہوتا ہے کہ اپنے وجود تک کا احساس اس سے زائل ہو جاتا ہے۔

اہل تصوف کا قطب

ایسی ہی حالت میں فقر اور اضطرار کی صحیح کیفیت اس کے نقدِ وقت ہوتی ہے اور وہ ظاہر اور باطن کے ہر ایک ذرہ میں کامل طور پر حقیقیوم کا محتاج اور نیاز مند ہونا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ وہی اُس کا رب ہے اور وہی اُس کا آلاءِ معبود ہے جس سے کسی حالت میں وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہی فقر کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جس کو اہل تصوف اپنے اصول کا قطب سمجھتے ہیں۔

فصل ۲۳

تیسرے درجہ کا حصول

دو معرفتیں

بلاشبہ یہ (تیسرا) درجہ اُس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ دو معرفتیں پہلے سے حاصل ہو چکی ہوں:

۱۔ اپنے رب تعالیٰ کی ربوبیت اور اُلُوہیت کی حقیقت کا علم۔

۲۔ اپنے نفس کی حقیقت یعنی اُس کی عبودیت کی پہچان۔

اگر ان دونوں معرفتوں کو ان کا حق عبودیت دیا جائے تو باعتبار حال اور مقام کے فقر کے اس میں کچھ درجہ سے آدمی موصوف ہو سکتا ہے اور تب وہ ایک ایسا فقیر ہوتا ہے جو سب غنی تر ہے (گو بظاہر کتنا ہی) ذلیل ہوتا ہو، لیکن اس کے برابر کوئی بھی عزیز نہیں ہوتا۔ باوجود کمزور ہونے کے اُس کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تنہائی میں اُس کو کامل اُس حاصل ہوتا ہے اور وہ قبائل اور عشائِر کی جمعیت اور اُن کی اعانت اور دستگیری کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کی خشکی چشم اپنے رب تعالیٰ کی محبت اور معرفت سے ہوتی ہے اس لئے سب کو اس کے ملنے اور دیکھنے سے آنکھ کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کسی کا محتاج خیال نہیں کرتا، اس لئے اختیار اور ملوک تک اُس کے محتاج رہتے ہیں۔

عقیدہ جبر اور نظام عبودیت

فقر کے تیسرے درجہ کا یہ حال اور مقام تب کامل ہوتا ہے جبکہ سالک کا قلب عقیدہ جبر سے آلودہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا دل جبر کے اعتقاد سے ملوث ہے تو اُس کا نظام عبودیت تحلیل ہو جاتا ہے اور اسلام کا طوق وہ اپنی گردن سے اتار پھینکتا ہے۔ وہ اپنے تمام افعال کو اپنے رب تعالیٰ کے احکام تکوینی کے موافق ہونے کی وجہ سے طاعت اور عبادت (اور اُس کی رضامندی کا موجب) خیال کرتا ہے۔ ایسی ہی حالت میں وہ اس قسم کے اشعار گاتا ہے۔

اصبحت منفعلًا لما یختارہ   متی فعلی کَلَّ طاعات

ترجمہ: جو کچھ وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے میں کامتر اسی کے اثر کو قبول کر نیوالا ہوں

اس لئے میرا ہر ایک فعل طاعت ہے) ۔
 اگر اُس سے کہا جائے کہ بھائی خدا سے ڈرو اور اُسکی نافرمانی مت کرو۔
 تو وہ جواب میں اس طرح گویا ہوتا ہے کہ میں نے اگرچہ اُس کے امر کی مخالفت
 کی ہے لیکن میں اس کے حکم اور ارادہ کی انقیاد اور اطاعت کر رہا ہوں۔ اس
 مشرب کا آدمی خدا کے رسولوں کی تعلیم سے بیزار ہے، جامہ شریعت کو اُس
 نے اتار پھینکا ہے اور دشمن خدا ابلیس لعین کا وہ سگ بھائی ہے ۔

فصل ۲۲

تیس کے درجہ میں مندرجہ منصبی

مسئلہ تقدیر کا صحیح مفہوم

اس مقام اور مسلک پر پہنچ کر فقیر کا مندرجہ یہ ہے کہ وہ امر اور شرع کو
 ملحوظ رکھے، افعال کو اپنے کسب اور اختیار سے صادر ہوتا ہوا دیکھے، اور یہ
 تسلیم کرے کہ امر اور نہی کا تعلق افعال کے ساتھ اسی حیثیت سے ہے۔ (یعنی
 کسب اور اختیار کی حیثیت سے ہے) اور اسی لئے ان پر شرعاً اور عتلاً
 مدح اور ذمہ مترتب ہوتے ہیں، اور جزا و سزا کی بنا اسی پر ہے۔ یہ مشاہدہ
 حاصل ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنے تمام حرکات و سکنات میں اپنا کامل نظر
 ملاحظہ کرے اور یہ کہ وہ ہر ایک طرح سے اُس متقلب القلب و مبصر البصار کا
 محتاج ہے جس کا ارادہ اور اختیار ہر ایک چیز پر نافذ اور اُسکو شامل ہے
 جس چیز کو جاننے کا وہ ارادہ فرمائے، وہی چیز واجب الوجود ہو جاتی ہے۔

نُحوی) اور جس کی بابت وہ ارادہ فرمائے کہ وجود میں نہ آئے وہی ممتنع الوجود ہے، جس کو وہ گمراہی میں چھوڑنا چاہے، اُسکو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو وہ ہدایت بخشنے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وہی دلوں میں ارادہ پیدا کرتا ہے اور اعضاء و جوارح کو اعمال بجالانے کے لئے حرکت دیتا ہے، قلوب اور جوارح ہر ایک طرح سے اس کے مستخر اور اُس کی مشیت کے ماتحت ہیں۔ اس کا ارادہ جیسے کہ اجرام سماویہ، میاں و اشجار اور دیگر کائنات کو حرکت دینے کا موجب ہوتا ہے، اُسی طرح انسان کے اعضاء کو تحریک دینے اور اُن سے اعمال صادر ہونے کا بھی وہی موجب ہے۔

ایک شک کا ازالہ

اس میں شک نہیں کہ ہر ایک حرکت کا ایک سبب مقتضی ہوتا ہے، لیکن اس سبب کا خالق وہی ہے۔ کیونکہ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ جو سبب کا خالق ہے وہی سبب کا بھی خالق سمجھا جائیگا۔ جس نے قلب میں ایک ایسا پختہ ارادہ پیدا کیا جو کسی حرکت خستہ یاری اور فعل کا باعث ہوا، وہ ان دونوں مؤثر الذکر کا بھی تو خالق ہے۔ اور ارادہ مجازمہ کا بنسیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہونا ناممکن ہے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر (کسی دوسرے خالق کے ذریعہ) اس ارادہ کی تخلیق ہوئی ہو۔ اور اگر بالفرض تم اس ارادہ کو کسی دوسرے ارادہ کا نتیجہ سمجھتے ہو تو اس سے تسلسل لازم آتا ہے، اس لئے کسی ایسے فاعل کو ماننا ہی پڑیگا جس نے اس ارادہ کو پیدا کیا جو فعل کا موجب ہوا ہے۔

فصل ۲۵

سچا فقیر کون ہے؟

عقل، فطرت اور شرع کا تطابق

مسئلہ تقدیر کی یہ سمجھ حاصل ہونے پر انسان اپنے آپ کے مالک الارادۃ اور مصروف القلوب کا پورا محتاج سمجھ لیتا ہے۔ یہی وہ فقرِ صحیح ہے جو عقل اور فطرت اور شرع کے مطابق ہے؛ لیکن جو شخص اس کے حدود سے نکل کر کسی ایک جانب انحراف کرتا ہے، اُس کا قلب ہدایت سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنو رب تعالیٰ کو جو ملک اور ملکوت کا مالکِ حقیقی ہے، اس تصرف سے محفل سمجھتا ہے جو اس کو ادا امر کے صادر فرمانے، احکام کی تشریح ادا امر و نہی کی موافقت اور مخالفت پر ثواب اور عذاب دینے کے متعلق حاصل ہے۔

شناخت

برخلاف اس کے جو سچا فقیر ہے اور ہر ایک لمحے میں اپنے آپ کو اُس کا محتاج سمجھتا ہے، اگر اس کو طاعت اور نیکی کی توفیق ملے یا کسی نعمت سے بہرہ ور ہو تو وہ اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور جود و احسان سمجھتا ہے اور اس کی حمد و ثنائیں مشغول ہوتا ہے۔

تحریکِ معصیت

اگر معصیت کیلئے اس میں حرکت پیدا ہو تو وہ چپخ اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریادِ خواہی کرنے لگتا ہے اور اُس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں: اللہم صرانی عوزک منک (بارخدا! میں تجھ سے تیری ہی پناہ لیتا ہوں)

یا مَصْرُفَ الْقُلُوبِ صِرَافٌ طَاعَتُكَ۔ (دلوں کے پھرنے والے خدا! میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے اور اُس پر ثابِتِ قَدَمی عنایت فرما)۔

ارتکابِ مصیبت

اگر بالفرض وہ مصیبت کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر اسکی چیخ پکار اُس قیہ ہی کی طرح ہوتی ہے جس کو دشمن نے دِامِ مصیبت میں اسیر کر لیا ہوا اور وہ جانتا ہے کہ اُس کی آزادی ایک ہی بات پر منحصر ہے اور وہ یہ کہ اُس کا مالک اس کو چھڑا لے۔ اور اس بات کا اُس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں، اور وہ کسی قسم کے نفع و نقصان اور موت و حیات کا مالک نہیں۔ وہ اس حالتِ اسیری میں اپنے ہی آقا کی ہر بانیوں کا منتظر رہتا ہے جسکو اُسے بانیِ بخشش پر ہر ایک طرح کی قدرت حاصل ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کی اعانت اور دستگیری کا سخت محتاج سمجھتا ہے اور اُس کا تمام بھروسہ اُسی پر ہوتا ہے۔

التَّجَا بَعْدَ الْاِبْتِلَاءِ

سَلِّ التَّسْتَمِرِّی (کا قول ہے کہ التجار انسان کی ابتلا کے مطابق کم و بیش ہوتی ہے، یعنی جس قدر ابتلا زیادہ ہوتا ہے اسکو مبتلا کنندہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی۔ جس کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے معنی دریافت کئے کہ اللہم انی اعوذ بک منك اور اس کے شہود اور ذوق نے اس سے میں اس کی مساعادت کی (یعنی یہ معرفت اس کیلئے مشاہدہ ہوگی، اور اس کے خلق میں ذوق اور وجدان کا حکم پیدا کیا) اور پھر اُس نے اپنے اس ذوق اور وجدان کے مطابق حقِ خودیت ادا کیا تو بیشک وہ سچا فقیر ہے اور فقیر صحیح کا درجہ دار اسی کی۔ کلمہ پر ہے۔

فصل ۲۶

تقدیر کا تقدیر سے دفع کرنا

مشیت کا زبردست ہاتھ

جس نے فقر محمدی کے اس بسترِ راز کو سمجھ لیا، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک قضا کو دوسری قضا سے نجات دینے کا ذریعہ ٹھہراتا ہے، اور اپنی نازل کردہ بلا اور مصیبت کو اپنی ہی رحمت سے ٹالتا ہے، خلق اور امر کا وہی مالک ہے اور حکم اسی کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتا ہے، کرتا ہے اور اُس کے چاہنے کے بغیر کسی بات کا ہونا ناممکن ہے، اُس کی مشیت کو صرف اسی کی مشیت روک سکتی ہے اور جس بات کا ہونا اور وقوع میں آنا وہ نہیں چاہتا ہے، وہ صرف اُسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود اُس کے ایسا ہونے کا ارادہ فرمائے۔ اسلئے یہ بالکل سچ ہے کہ نیکی کرنا اسی کی توفیق، اور بُرائیوں سے محفوظ رہنا اُسی کی عصمت کا نتیجہ ہے، بہترین اعمال کا بجالانا اور بہترین اخلاق کا اختیار کرنا اُسی کی ہدایت سے ہو، اور بُرے اعمال اور اخلاق سے محترز رہنے کی وہی توفیق بخشتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اگر اللہ تعالیٰ تم کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو سوچو اس کے کوئی بھلائی ہو، لہٰذا دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہارے حق میں بھلائی کا ارادہ فرمائے تو تمہارے فضل کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔

(۱۰۶ : ۱۰)

۱۹۵۳

۶۸

احساسِ فتنہ و اضطراب

ان حقائق کی معرفت یہ نتیجہ لاتی ہے کہ آدمی صحیح طور پر اپنے خطرہ اور فقر و فاقہ کو محسوس کر لیتا ہے، اور وہ اپنے اعمال اور احوال کو بنظرِ اعجاب دیکھنا پھوڑ دیتا ہے (خود بینی ترک کر دیتا ہے) بن کے ٹھنڈ میں انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے اور عبودیت کا طوق گردن سے اتار کر ناجائز و عادی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور تم سمجھ سکتے ہو کہ جس کا قلب، جس کا ارادہ اور جس کے ظاہر اور باطن کی ایک ایک حرکت اور سکون دوسرے (یعنی اللہ تعالیٰ) کے تصرف میں ہے جو اس کا مالک اور مقلب و مقلوب ہے اور خود اس کو ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی اختیار نہیں بھلا وہ کب یگستاخی کر سکتا ہے کہ اپنے لئے کسی حال یا مقام کا دعویٰ کرے!

فصل ۲۷

بحثِ توحید

مشیت پر ایمان، توحید کا لازمی جزو

بہر حال اس حقیقت نفس الامر یہ پر ایمان لانا توحید کے قیام اور نظام کا موجب ہے، اور اگر یہ عقیدہ قلب میں نہ ہو، سمجھ لیں کہ توحید کی بھی خبر نہیں۔ پاک ہے وہ خدا جس تک رسائی حاصل کرنا خود اُسی کے ذریعہ ہو سکتا ہے اور اس کی اطاعت اس کی اپنی مشیت کا نتیجہ ہے۔ اُس کے نزدیک درجاتِ عزت کا حاصل کرنا اُسی کی طاعت پر موقوف ہے، اور اس کی طاعت، بغیر اسی کی توفیق اور اعانت کے میسر نہیں ہوتی۔ اس لئے تمام باتوں کی ابتدا اور انتہا وہ خود بھی ہے وہی ازل

بھی ہے اور آخر بھی۔

توحید خصوصی

جو شخص اس مقام تک پہنچ جائے وہ شیخ الاسلام انصاریؒ کے نغظوں میں
”نظائر توحیدی کے قبضہ میں پڑ جاتا ہے اور تجرید کی قید میں محبوس ہو جاتا ہے“
اور اس کو توحید خصوصی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جس طرح نماز اور ذکر اور
دیگر انواع و اقسام عبادت کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ یہ خصوصی، جس میں کہ اس عمل کا ذکر کرنے والا اپنا پورا اخلاص صرف
کے اور اس عمل کو کامل ترین اور بہترین شکل میں بجالانے کی کوشش کرے۔
دوسرے عمومی، جس میں کہ یہ شرائط پوری طرح نہ پائی جائیں۔

اسی طرح توحید کی بھی دو قسمیں ہیں۔ چنانچہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہنے
میں تو سب سلطان ایک جیسے ہیں، لیکن اس کلمہ کے معنوں کو جاننے اور نظام باطن
میں اس کا حق پورا کرنے میں وہ اس قدر مختلف ہیں کہ ان کے مراتب کا شمار
اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

توحید خصوصی کا مقام

لکڑی کا خیال یہ ہے کہ توحید خصوصی کے معنی یہ ہیں کہ انسان شریک دینے والے
کے مشابہہ میں اس قدر استعراق حاصل کرے کہ متحرک اور حرکت کا تصور اس کو ذہن
سے اتر جائے اور یہ دونوں خرافات گریز میں اس کی نظر سے اوجھل ہو جائیں۔ وہ
”اپنے آپ کو سینہ لیک قسطنطنیہ تصور کرے جو دوسرے کے نچانے سے لالچ ہے،
اور اس کا پختہ عقیدہ یہ ہو جائے کہ اس کی ایک ایک حرکت اور سواں شیت الہی کی
تقریرات کا نتیجہ ہے۔ جیسے کہ ایک شخص جب کوہِ بلابے کو اس کی زیر دست لہریں
نیچے لوہر کر رہی ہیں اس حالت میں وہ اپنی حرکت کو ذریعہ بھی شاپردہ نہیں کرتا

بلکہ اس کی حرکت براہ راست لہروں کی حرکت اور تحریک کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگرچہ اکثر اہل تصوف نے اسی توحید کو اپنا غایتِ مطلوب خیال کیا ہے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ توحید کے لوازم میں سے ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ توحیدِ خصوصی کا مقام اس سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ کیونکہ توحید مذکور کا ماحصل توحیدِ ربوبیت میں فنا حاصل کرنا ہے، اور اس مشاہدہ میں مستغرق ہونا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی خالق اور مدبّر عالم نہیں۔

توحیدِ الوہیت کی اہمیت

یہ سچ ہے، لیکن صرف توحیدِ ربوبیت تو نجات تک کیلئے کافی نہیں، چر جائیکہ اس کو غائتِ مطلوب خیال کیا جائے۔ غایتِ مطلوب توحیدِ الوہیت میں فنا اور استغراق حاصل کرنا ہے جس کا مخلص یہ ہے کہ ہر ایک دوسری چیز کی محبت کو چھوڑ کر ایک خدا تبارک و برتر کی محبت میں فنا ہو جائے، اُسی کی تقارر کا شوق اس کے قلب میں مسلط ہو، اُسی کو اپنا الٰہ اور معبودِ حقیقی سمجھ کر اُسی کے سامنے (اور صرف اُسی کے سامنے) اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو ہر طرح سے اسی کا محتاج سمجھے، دوسروں کے ساتھ اپنی بیم و اُمید کو دابستہ نہ کرے بلکہ صرف اُسی کی ذاتِ پاک اس کے لئے خوف ورجا کا مرکز ہو، اور اُس کو یقین کامل ہو کہ تمام کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں جس سے اس قسم کا سلوک کیا جائے۔

قلبی حالت

اس کا قلب ان حقائق پر ایمان رکھنے سے ایک خاص گہرا رنگ حاصل کرے اور ان حقائق پر عمل پیرا ہونا اس کا حال اور مقام بن جائے۔ اس طرح تمام غیر اللہ سے فنا اور صرف اُسی کی ذاتِ مقدس اور صفاتِ عالیہ کے ساتھ اس کو بقا حاصل ہو۔

عارفین کی منزل مقصود

یہی وہ توحید خصوصی ہے جس کے حصول کیلئے تمام عارفین کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ اور اسی شفاف چشمہ کے ارد گرد سالکین چکر لگاتے ہیں، اسی مقام پر انسان انقطاع توحیدی اور تجربہ کے قبضہ میں پڑ جاتا ہے، سچے طور پر فقر کے لباس میں ملبوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کا خوف درجا دوسروں کی محبت اور ان سے کسی قسم کی بیم و اُمید کو وابستہ کرنے کا خیال اسکے دل سے محو کر دیتا ہے اور اس کا قبلہ ارادت ایک ہی واحد حق ہوتا ہے جس کے آگے ذلیل ہونا اور جان مال کی قربانی کرنا وہ اپنا فخر سمجھتا ہے۔ اس کی طلب اور اس کا مطلوب ایک ہوتا ہے، کیونکہ مطلوب کا تعدد توحید اور خلوص میں خلل پیدا کرتا، اور طلب میں مدت نہ ہو تو پھر صدق اور ارادت کا کمال باقی نہیں رہتا۔ اس لئے طلب اور مطلوب دونوں کی توحید ضروری ہے۔

توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا فرق

توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں بعینہ وہی فرق ہے جو فقر کے پہلے اور دوسرے درجہ میں ہے۔ جیسا کہ فقر کے پہلے درجہ میں انسان اپنے اموال اور املاک سے توجرد اختیار کرتا ہے اور دوسرے درجہ میں وہ اپنے اعمال اور احوال کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح توحید ربوبیت میں وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو فاعل نہیں سمجھتا۔ یعنی اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو خالقیت اور فاعلیت میں شریک نہیں کرتا، لیکن توحید الوہیت میں وہ اپنے محبوب حقیقی کے اوامر کی اطاعت اور اس کی تحصیل رضا میں کسی دوسرے کو اُس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔

سالکوں کا نصب العین

وہ اُسی کی پاک محبت اور اُسی کی رضا حاصل کرنے میں فنا ہو کر دوسروں کی

محبت اور اُن کی خوشنودی طلب کرنے کا خیال پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اُن کی غائی بہت سالکوں کا نصب العین ہے۔ جو شخص اپنے مال، حال، کسب اور عمل سے تجرید اختیار کرے اور پھر اپنی تجرید کو بھی دیکھنا چھوڑ دے، وہ صوفیہ کے نزدیک سچے اہل تجرید میں سے ہے اور اسی کو وہ اپنا آخری مقصد اور مطلوب خیال کرتے ہیں۔

فصل ۲۸

بحث تجرید

اعلیٰ ترین قسم

صوفیہ کے نزدیک تجرید یہ ہے کہ اپنے وجود و حادث کو اُس کے وجود باقی میں فنا کر دے اور یہی غایت مطلوب ہے۔ لیکن خدا کی قسم! اس سے کامل تر ایک اور تجرید موجود ہے جس سے اس تجرید کو غُشّہ غُشیر کی نسبت بھی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادہ اور اپنی محبت کو شوائب اور علل اور غلظت کے قلعے سے پاک کر دے، جس طرح اس کا محبوب ایک ہے، اسی طرح اس کی محبت بھی فکر کی آمیزش سے مُبرا ہو، اور وہ اپنی مراد اور اپنی محبوبات کو چھوڑ کر محبوب حقیقی کی مرضیات اور اُس کی مراد کا تابع ہو جائے۔ (۷)

میل من مٹوئے وصال قصد اوسوئے فراق

ترک کام خود گھر قدم تا بر آید کام دوست

اتحاد مطلوب شرع

یہی وہ اتحاد ہے جس کو جائز طور پر اتحاد کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس مقام پر محب اور محبوب کی مراد ایک ہو جاتی ہے اور جو محبوب کی مراد ہو اُسی کو محب اپنی مراد سمجھتا ہے اور اسی کا نام کمالِ عبودیت ہے جس کے بغیر محبت کو علل اور شوائب سے پاک نہیں خیال کیا جاسکتا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ ارادہ کا اتحاد ایک ناممکن بات ہے، جیسا کہ مرید کا اتحاد محول اور ناممکن ہے، البتہ جیسا کہ مذکور ہوا محب و محبوب کی مراد ایک ہو سکتی ہے بشرطیکہ محبت علل اور حظوظ کی آمیزش سے پاک ہو اور اسی ایک اعتبار سے ان میں اتحاد کا ہونا ممکن ہے۔

تجربہ کی تین قسمیں

الغرض فقر، تجرید اور غنیٰ ایک ہی باب میں سے ہیں۔ لیکن منازلِ تائید کے مستفاد نے تجرید کو آخری مراحل میں سے قرار دیا ہے۔ اور اس کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے کہ تجرید کے معنی ہیں: شواہد کے دیکھنے سے مبرا ہونا، اور پھر (۳) کے تین درجے بتائے ہیں:-

- پہلا درجہ یہ ہے کہ کشف کو یقینِ اکتسابی سے الگ کر لیا جائے۔
- دوسرا درجہ یہ ہے کہ عینِ جمعیت کو ادراکِ علمی سے علیحدگی حاصل ہو۔
- تیسرا درجہ یہ ہے کہ خود تجرید کے مشاہدہ سے مفصلی پائے۔

پہلا درجہ

پہلے درجے کی تعریف میں جو اُس نے کشف کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد قلب میں ایمان کا جلوہ گر ہونا اور اُس کے رگڑ ریشہ میں اُس کا سرایت کر جانا ہے اور یقینِ اکتسابی سے اس کو الگ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اگرچہ نفسِ ایمان اس طرح بھی قلب میں جلوہ گر ہو سکتا ہے کہ عقلی دلائل اور براین کے ذریعہ

یقین حاصل کیا جائے، لیکن تجرید کا مفہوم اس سے الگ ہے۔ اور وہ یہ کہ ہر ایک سبب کے مشاہدہ سے جو یقین اور ایمان پیدا ہونے کا موجب ہو سکتا ہو تجرید حاصل کر کے تمام اسباب اور وسائل پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا مقدم ہونا مشاہدہ کرے۔ بالفاظ دیگر اسباب اور وسائل اس کی نظر سے اوجھل ہو جائیں اور سبب اسباب کے مشاہدہ تک اس کی نظر محدود ہو۔

صحیح اور باطل تجرید کا فرق

اب اگر اسباب سے تجرید حاصل کرنے کا یہ مقصد سمجھا جائے کہ اسباب کو اسباب نہ سمجھے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک باطل تجرید ہے اور جس کو یہ تجرید حاصل ہو، وہ گمراہ ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ مراد لی جائے کہ اس کی نظر اسباب کے مشاہدہ تک محدود نہ ہو، اور ان کے پاس ٹھہر نہ جایا کرے تو یہ تجرید صحیح ہے بشرطیکہ اسباب کے اسباب ہونے کی نفی نہ کرے۔

دوسرا درجہ

دوسرے درجہ کی تعریف اُس نے یہ کی ہے کہ عین جمعیت کو اور اک علمی سے علیحدگی حاصل ہو، چونکہ پہلے درجہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کو یقین اکتسابی سے الگ کر لیا جائے جس کا منتہی "عین جمعیت" ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے تصرف میں متغیر ہونا مشاہدہ کرے اور اسباب و وسائل کا اثبات اُس کی نظر میں غائب ہو جائے۔ یہ تجرید ایک دوسری تجرید کو چاہتی ہے جو اس سے کامل تر ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ اس "عین جمعیت" کا اس میں اور اک باقی نہ رہے۔

پہلے اور دوسرے درجہ کا فرق

بالفاظ دیگر پہلے درجہ میں اسباب اور افعال کے مشاہدہ سے تجرید حاصل ہوتی ہے اور دوسرے میں آدمی اپنے اس مشاہدہ کے علم اور ادراک کے تجربہ حاصل

کرتا ہے۔

تیسرا درجہ

ان دونوں کے بعد ایک اور تجرید کی ضرورت ہے جو دونوں سے کامل تر ہو، اور وہ یہ ہے کہ خود تجرید کے مشاہدہ سے مخلصی پائے۔ جس کو تجرید کا یہ تیسرا درجہ حاصل ہو، وہ عین جمع میں ہوتا ہے۔ اُسکی تمام تر توجہ کا مرکز واحد حق تبارک تعالیٰ ہوتا ہے، اور اس میں اُسکو یہاں تک استغراق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس حالتِ عین جمع کے ادراک سے بھی قاصر رہتا ہے۔ واحد حق کا ذکر اور اُس کی معرفت یہاں تک اُس کے قلب پر غالب ہوتی ہے کہ اس میں اپنی تجرید کے احساس تک کیلئے گنجائش باقی نہیں رہتی، چہ جائیکہ وہ اس کی طرف التفات کرے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو یقیناً اُس کی تجرید ناقص ہوگی۔

چوتھی قسم

ان مراتب سے گزرنے کے بعد ایک اور تجرید ہے جس کے ساتھ ان مراتب کو قطعہ اور دوری کی نسبت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی محبت اور اپنے ارادہ کو مابہوی اللہ کے تعلق سے آزاد کرے۔ (۷)

غلامِ مہبتِ آئم کہ زیرِ چرخِ کبود زہرِ چہ رنگِ تعلق پذیرِ آزاد است (اور اُس کی تجرید علل و اغراض اور حظوظ و شوائب کی آمیزش سے جو نفس کی مراد ہے، بالکل پاک ہو۔ اس کی طلب اور اس کی محبت (اور اس کا ارادہ) ہر ایک ایسی چیز کے تعلق سے مبرا ہو جو اُس کے محبوبِ حقیقی کی مراد کے مخالف ہے۔ حقیقت کی تجرید یہی ہے۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانِ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

باب ۲

غنائے عالی

فصل

فقر اور غنی باللہ

تمہید

چونکہ بندہ کا اپنے رب کی طرف فقیر اور محتاج ہونا اُس کے حق میں عین غنی ہے۔ کیونکہ جو شخص سب سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج خیال کرے درحقیقت وہی غنی ترین ہے۔ جو کوئی اُس کے سامنے اپنے آپ کو جہتِ نازلہ کرے، اتنا ہی عزیز ہوگا۔ جو کوئی اُس کی بارگاہِ کبریا میں اپنے آپ کو عاجز اور کمزور خیال کرے، وہی درحقیقت طاقتور ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جاہل تر سمجھے، وہی معرفت اور علم میں کامل تر ہوگا۔ اور جو کوئی اپنے نفس کو جتنا زیادہ مبغوض سمجھتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے قریب تر ہے۔ اسی لئے فقر کا بیان کرنیکے بعد غنی باللہ کا

ذکر بھی لازم ہے۔ کیونکہ یہ دونو آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ لہذا ہم ایک علیحدہ باب میں غنی باللہ کے متعلق جس کو غنائے عالی کہہ سکتے ہیں، چند ایک مفید باتیں لکھتے ہیں۔

غناء عارضی

تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ غناء درحقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے کا نتیجہ ہے، جس کی ایک صفت ذاتی یہ ہے کہ وہ غنی مطلق ہے اور اس کے بغیر جملہ مخلوقات کیلئے جیسا کہ مخلوقیت کی وصف لازمی ہے، اسی طرح ان کا فقر و احتیاج الی اللہ بھی ان کے لازم ذات میں سے ہو۔ اور غنا کی صفت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کیلئے صرف ایک امر عارضی، نسبتی اور اضافی ہوگا۔ کیونکہ اس کا غنا لامحالہ کسی ایسے امر کی وجہ سے ہوگا جو اس کی ذات و حاج ہے اور اس کو اس کا غنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، یعنی غنا، باللہ ہوگا۔ ورنہ اپنی ذات کے لحاظ سے تو وہ فقیر مطلق ہے۔ علی الاطلاق صرف اسی کو غنی کہا جاسکتا ہو جس کا غنا اُس کے لازم ذات میں سے ہو۔ چونکہ یہ صفت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، اس لئے وہی ایک غنی مطلق کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور وہی ہے جو اپنی صفات میں یگانہ و بے نیاز اور ہمیشہ قابلِ حمد و تعریف ہے۔

فصل ۲

اقسام غناء

الغرض غناء کی دو قسمیں ہیں: ایک غناء سافل اور دوسرا غناء عالی۔
غنائے سافل

غنائے سافل وہ ہے جس کی بنا و واجب الاسترداد عاریتی اشیاء کے ساتھ منسوب ہونے پر ہے، مثلاً بیویاں اور بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مال مویشی اور کھیت وغیرہ۔ لیکن یہ غناء کی ضعیف ترین قسم ہے، جس کی مثال ڈھلتی پھرتی چھاؤں کی ہے۔ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، جو قریب تر مدت میں واپس کر لی جائیں گی۔ اور ان کے چلے جانے کے بعد وہی فقر و احتیاج! (بانگے دن اور بُرے دن)۔

ان چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے اپنے آپ کو غنی سمجھ لینا ایک خواب کی مانند ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو خزانوں کا مالک اور متصرف دیکھتا ہے، لیکن آنکھ کھلنے پر وہ سب دولت کا فور ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے غناء پر قناعت کرنا غایت درجہ کی پست ہمتی ہے، لیکن تم دیکھو گے کہ اہل دنیا اسی پر مرمٹ رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جو ول اس قسم کی غناء کی محبت سے بھرپور اور اُس کے زوال سے پریشان ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بھی شیطان کا پیارا اور اپنے رب تعالیٰ سے دُور تر نہیں۔

سلف صالح کا قول

سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ جب شیطان اور اُس کے لشکر آپس میں ملتے ہیں تو وہ سب بڑھ کر تین باتوں پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں: ایک یہ کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو ناحق قتل کر ڈالے۔ دوسرے یہ کہ کسی کا خاتمہ کفر پر ہو (والعیاذ باللہ تعالیٰ) تیسرے یہ کہ کسی کے دل میں افلاس اور تنگدستی کا خوف موجود ہو۔

الغرض اس قسم کے غنا کا مقابل اور مابعد فقر و احتیاج ہے، اور وہ ان دونوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی ناپائنداری کی مثال ایک اونگھ کی ہے جس کے بعد فوراً آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس لئے جو کوئی بھی اپنے نفس کا دشمن نہیں، اُسکو اس غنا پر مغرور نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی اس کو اپنا مطمح نظر ٹھیرائے۔ بلکہ اگر اس کو اس قسم کا غنا حاصل ہو تو وہ اس کو غنا و اکبر اور غنائے عالی کا ذریعہ بنائے۔ اور اس کا درجہ خادم کا ہو نہ کہ مخدوم کا۔ آدمی کو چاہئے کہ اپنے نفس کو اس سے عزیز تر سمجھے کہ بغیر اپنے رب تعالیٰ کے اس کو کسی اور کا خادم اور غلام بنائے۔

غنائے عالی

شیخ الاسلام انصاریؒ کا قول ہے کہ غنائے عالی کے تین درجے ہیں:

(۱) غنائے قلب ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا قلب اسباب کے تعلق سے محفوظ ہو، حکم کے آگے اُس کا تسلیم خم ہو، اور جھگڑوں سے آزاد ہو۔

(۲) غنائے نفس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو امور پسندیدہ ہیں، اُن پر اس کو استقامت حاصل ہو، اور جن امور کو اللہ تعالیٰ مبغوض سمجھتا ہے، اُن کے ارتکا سے سلامت رہے۔

(۳) درجہ غنا بالحق کا ہے جس کے تین مراتب ہیں: ایک یہ کہ تم کو یہ مشاہدہ حاصل ہو کہ وہ تم کو یاد فرمایا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی اولیت کے مطالعہ میں ہمیشہ مستغرق رہو۔ تیسرے اس کے وجود کو سب سے بڑی کامیابی اور غنیمت سمجھنا۔

ازالہ غلط فہمی

میں کہتا ہوں (علامہ ابن القیم کہتے ہیں) صحیح حدیث میں ہے کہ مال کی کثرت غنا کا ثبوت نہیں، بلکہ غنا یہ ہے کہ نفس میں غنا پیدا ہو۔ اور جب نفس کو غنا حاصل ہو تو قلب کو بھی غنا حاصل ہوتا ہے (اس لئے غنائے نفس کا درجہ غنائے قلب پر مقدم ہونا چاہئے۔) لیکن شیخ الاسلامؒ نے غنا کی تقسیم میں جسکو غنائے قلب سے تعبیر فرمایا ہے، وہ درحقیقت غنائے قلب کی شرط ہے، کیونکہ قلب کا اسباب کے تعلق سے محفوظ ہونا، حکم کے آگے تسلیم خم کرنا اور جھگڑوں سے آزاد ہونا عین غنا نہیں ہے بلکہ اس کی شرط ہے۔ بالفاظ دیگر جھگڑوں کا وجود اور حکم کی عدم تسلیم غنا کے وجود سے مانع ہے، اور جھگڑوں سے آزاد ہونا اور حکم کے آگے تسلیم خم کرنا غنائے قلب کی دلیل ہے، لیکن عین غنا نہیں ہے، بلکہ غنائے قلب تیسرے درجہ سے حاصل ہوتا ہے، جس کا مفصل بیان آگے آئیگا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

غنائے حقیقی

مختصر یہ کہ غنا، کو غنا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہے جس سے اس کا احتیاج دفع ہو سکتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ سالک کے قلب میں ایک بہت بڑا فاقہ اور شدید ترین احتیاج ہے جس کا سوائے اس کے اور کوئی علاج نہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی حمید کی ذات مقدسہ اور اُس کے وجود کے ساتھ

اسکو بے نیازی حاصل ہو، کیونکہ جس نے خدا کو پایا، اُس نے ہر ایک چیز پائی، اور جو خدا سے جدا ہو گیا، اُس سے ہر ایک چیز فوت ہو گئی۔ جیسا کہ درحقیقت ایک اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے اور اس کے بغیر کوئی دوسرا نہیں جسکو حقیقی طور پر غنی کہا جاسکے۔ اسی طرح غنا، بھی درحقیقت وہی ہے جو اسی کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے سے حاصل ہو۔ اس کے بغیر غنا، کا حاصل ہونا ناممکن ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی پیدا کر کے ماسوی اللہ سے بے نیاز نہ ہو جائے وہ ماسوی کے فوت ہونے پر ارمان سے مر جائیگا۔ لیکن جس کو اسی کے ساتھ تعلق پیدا کر کے بے نیازی حاصل ہوئی، وہ ہر ایک حسرت اور ارمان سے آزاد ہو گیا۔ اور ہر ایک قسم کی خوشی سے وہ بہرہ ور ہو گا۔

ایک توجیہ

شیخ الاسلام نے غنائے نفس پر غنائے قلب کے بیان کو اس لئے مقدم رکھا ہے کہ نفس کی تمام تر صلاحیت اسی میں ہے کہ وہ ہر ایک طرح سے استقلال حاصل کر کے اسکو غنا حاصل ہو جائے اور نفس کو اس وقت تک اطمینان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک قلب کو صلاحیت حاصل نہ ہو۔

فصل

غنائے نفس اور غنائے قلب

قلب کی بادشاہت

شیخ الاسلام کے کلام کی انہی مذکورہ بالا الفاظ میں توجیہ بیان کی گئی ہے لیکن یہ توجیہ تسلی بخش نہیں ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی صلاحیت ساتھ

ساتھ ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ قلب بادشاہ ہے اور اُس کی صلاحیت پر تمام رعیت (دیگر اعضا اور قوی) کی صلاحیت موقوف ہے۔ اس لئے اس کا بیان سب سے مقدم رکھنا مناسب تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”بیشک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب اس میں صلاحیت آجائے تو سارا جسم (اس کے اعضا، اور قوی) صلاحیت پذیر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو سارا جسم میں خرابی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا ”قلب“ ہے۔“

جب قلب میں اس وجہ سے بے نیازی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اپنے جلیل القدر مولاہ سے مالا مال کر دیتا ہے تو وہ بھی بحیثیت ایک بادشاہ کے اپنے امرا اور رعیت کو بقدر مناسب قسم قسم کی خلعتوں و سرفرازیوں سے مزین کرتا ہے۔ چنانچہ نفس کو سکون اور اطمینان اور رضا و تسلیم کی خلعت مل جاتی ہے جس کی بدولت وہ خدائے تعالیٰ کے حقوق اور فرائض کو خوشی سے بجالاتا ہے اور اُن کا بجالانا اُس کو ناگوار نہیں محسوس ہوتا۔

نفس کی قوت غضبیہ

اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس حالت میں اُس کو قلب کے ساتھ ایک طرح کی مجانست پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ اکثر امور میں اُس کے موافق رہتا ہے۔ اور اغلب اوقات میں اُن کی مراد ایک ہوتی ہے۔ وہی نفس جو پہلے اُس کا جانی دشمن تھا، اُس کا وزیر یا تدبیر بن جاتا ہے۔ پھر کچھ نہ پوچھو کہ اس میل جول اور موافقت و مساعدت سے کیا کیا خوشگوار (اور شاندار) نتائج ظاہر ہو گئے ہیں۔ ایسے شخص کا باطن سکون اور طمانیت کا گھر ہو جاتا ہے۔ اور اس کو ایک ایسی پاکیزہ خوشی کی زندگی نصیب ہوتی ہے جس کو اہل جنت کی زندگی

کا نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ بایں ہمہ نفس کے اندر یکا یک مخالفت پر آمادہ ہو جانے اور باہمی کٹائی کیلئے اسکی قوت غضبئیہ کی چنگاریاں بھڑک اٹھنے کی استعداد باقی رہتی ہے اور اگر قلب اُس کو مغلوب نہ بنائے رکھے تو بہت ممکن ہے کہ اُس کی یہ پوشیدہ استعداد برپا ہو جائے۔ کار اگر ایک ہنگامہ برپا کر دے۔ اس لئے جب تک جسم میں جان باقی ہے، اپنے ظاہر اور باطن کی سخت نگرانی رکھنا فرض عین ہے کہ اس میں کوئی تغیر پیدا نہ ہو۔

تہذیب نفس اور اعضاء و جوارح

اسی خلعت بخشی کے سلسلہ میں اعضاء و جوارح پر خشوع اور وقار کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ چہرہ پر سمیت اور نور برستا ہے۔ زبان پر صدق اور پچائی آ جاتی ہے اور اُس کا کلام نافع اور پر حکمت ہوتا ہے۔ آنکھ ہر ایک چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتی ہے اور محرمات کو دیکھنا ترک کر دیتی ہے۔ کان نصیحت اور دیگر مفید اقوال کو سننے سے دریغ نہیں کرتے۔ ہاتھ اور پاؤں نہایت تنہی کے ساتھ اعمال صالحہ بجالاتے ہیں، اور اُس کی شرمگاہ عفت اور محفوظیت کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے۔ انسان ان تمام خلعتوں سے سرفراز ہو کر چلتا پھرتا اور پاکیزہ عیش کی زندگی بسر کرتا ہے۔

خلاصہ کلام

الغرض نفس کا غنا و غنا و قلب کی فرع اور اُس کا نتیجہ ہے۔ اور غنا قلب کے معنی یہ ہیں کہ وہ خالص عبودیت کے ساتھ کما حقہ موصوف ہو جائے اور یہی اُس کے حق میں ایک عظیم ترین خلعت ہے، جس کے ہوتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ معرفتِ خاصہ اور محبتِ پاکیزہ و خالص بطور ثمرہ اس سے ظہور میں آئیں۔ نیز صفاتِ تقدس کے آثار اور اُن کے متعلقہ احکام اور عباداتِ مخصوصہ جو سب کا قیام ذاتِ تقدس کے ساتھ ہے اُس کیلئے نقد و وقت ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کی شرح

اور ہیلن کیلئے کئی جلدیں ناکافی ہیں۔ بلکہ انسان کو جو حصہ باعتبارِ علم اور ارادہ کے اس سے ملتا ہے اس کی مثال دریا اور قطرہ کی ہے۔ فرمایا :

<p>اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَاءَلَتْ أَودِيَتُهُ بِمَقْدَرٍ (۱۷ : ۱۷)</p>	<p>اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے بارش اتاری اور اپنی اپنی گنجائش کے موافق اسکی بدولت ندیاں بہ نکلیں</p>
--	--

میتاچ غنائے قلب

جب قلب کو اس قسم کا غنا حاصل ہو جاتا ہے جو اُس کے فقر کا نتیجہ ہے تو نفس کو بھی اس کے مناسب حال غنا کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور اُس کی وہ برودت زائل ہو جاتی ہے جس نے اُس میں سُستی، پہلو تھی اور پست ہمتی کے ذیم اوصاف پیدا کر دئے تھے۔ بلکہ اس میں ایک نئی قسم کی حرارت کا ظہور ہوتا ہے جو اُس کو اپنے رب تعالیٰ کے اوامر کو مستعدی کے ساتھ انجام دینے پر آمادہ کرتی ہے اور اس میں رفیقِ اعلیٰ کی طلب کا ولولہ جوش زن ہوتا ہے اور اس کی برودت ایک اور رنگ میں ظور کرتی ہے۔ یعنی شہواتِ نفسانی اور خطوِ بد دنیاوی اور رغوت اور خود پسندی کے لوازم کی طرف وہ مائل اور راغب ہونے سے اور اس بارے میں مستعدی کا اظہار کرنے سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ نیز اس کی بیوست بھی کا فور ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ کے طور پر وہ نرم ہو کر اُس میں نیکی کی تحریکات اور ادا میر اللہ کو جلدی قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حسبِ قاعدہ جب تک اس

۱۷ یہ آیت بطور استنباط دیکھ کر گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا بحرِ محیط کی مانند ہے جس سے ہر ایک کو بقدر اسکی استعدادِ فطری کے اس سے حصہ ملتا ہے۔ محققِ مفسرین کا قول ہے کہ آیت کریمہ میں بطور تمثیل یہی مراد ہے۔ علامہ ابنِ القیمؒ نے کسی دوسرے مقام پر اس کی بسیط اور مفصل تفصیل فرمائی ہے۔ (دمترجم)

میں یوہست موجود ہے، اس کے افعال میں مستی ہوتی ہے اور وہ مشکل سے کسی اثر کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جب اسکی برودت کی بجائے اس میں حرارت پیدا ہو جائے اور اُس کی یوہست رطوبت سے تبدیل ہو جائے اور اُس کی آبیاری اُس آبِ حیات سے کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قلوب صافیہ پر نازل فرما کر ان کو اس کا چشمہ اور ذخیرہ قرار دیا۔ جس سے کہ وقتاً فوقتاً اپنے اپنے استعداد کے موافق ان کے سچے تابعین کے قلوب پر اس کا فیضان ہوتا رہتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ زمام محبت سے اپنے مولائے حق کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ اُس کے حقوق اور فرائض کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا ہے اور اُس کے ادا کر کے سرگرمی کے ساتھ تعمیل کرتا ہے۔

یہ آیت اُس کے حسبِ حال ہوتی ہے کہ:

<p>(اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے کہ)</p> <p>اے نفس! جسکو طمانیت حاصل ہو چکی ہے، ایسی حالت میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر کہ تم اُس سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہے۔</p>	<p>يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اذْجَبِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاحِلَةً مَّرْضِيَّةً۔</p> <p>(۲۸: ۲۷)</p>
--	--

فصل

غنائے عالمی کا پہلا درجہ

پہلی شرط

اب ہم پھر شیخ الاسلام انصاریؒ کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: ”پہلا درجہ یہ ہے کہ قلب اسباب کے تعلق سے محفوظ ہو۔“ اس کی تشریح

یہ ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہ ہو، اسباب پر اس کی نظر اور اُس کا بھروسہ نہ ہو، اور وہ اُن کی طرف میلان نہ کرے۔ کیونکہ جس کا اعتماد سبب پر ہے اُسکو ہم غنی نہیں کہہ سکتے۔ اُس پر غنی کا اطلاق صرف اُس حالت میں ہوگا کہ وہ مسبب الاسباب کے ساتھ وابستگی پیدا کر کے اسباب کے تعلق سے اپنے آپ کو آزاد کر دے۔ کیونکہ اُس کو اپنے رب تعالیٰ مسبب الاسباب کی رحمت اور حکمت اور حسن تصرف و تدبیر کا علم اور اُس پر اعتماد ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ بی نیازی حاصل کرتا ہے۔

دوسری شرط

ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اُس خدا نے عزوجل کے آگے تسلیم خم کرے جس کی رحمت و حکمت اور حسن تدبیر کا اُس کو علم حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ اگر کسی کو اس کی حسن تدبیر کا علم حاصل ہو بھی جائے اور اس کو اُس کے ساتھ استغناء بھی حاصل ہو، تب بھی اُس کا یہ استغناء اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے بلا جوں و چرا تسلیم خم نہ کرے۔ کیونکہ کسی ایک حکم کو چھوڑ کر دوسرے حکم کو اُس پر ترجیح دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اختیار اور انتخاب کی رحمت باقی ہے۔ اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا محتاج ہے جس کو وہ اپنی پسند سے اختیار اور انتخاب کرنا چاہتا ہے اور جو شخص کسی ایسی چیز کی طرف محتاج ہو جو اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے اُس کے حق میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ بی نیازی حاصل کی۔ اُس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اُس کے حسن تدبیر پر اطلاع حاصل کرے اور اُس کے حکم (اور اُس کی مراد) کے ساتھ کسی قسم کی منازعت نہ کرے۔ بلکہ بغیر جوں و چرا کے اُس کے آگے تسلیم خم کر دے۔

الطَّاعُونَ وَقَدْ آمَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا
بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا لَا يُبْعِدُونَ (۴۰ : ۴۱)

کوئی شخص طاعت کا منکر نہیں ہو سکتا، جب تک اُس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ
إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ (بیشک حکم اللہ تعالیٰ کے لئے ہے) جو ایک حقیقت
نفس الامر یہ ہے (اور جن کو مسترآن کریم میں بار بار تمہارے سامنے پیش
کیا گیا ہے۔)

فصل احکام کی قسمیں

دو قسمیں

یہاں پر ایک نکتہ یاد رکھنا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ حکم کی دو قسمیں ہیں:
ایک حکم شرعی ہے اور دوسرا کوئی اور قدری ہے جس کا ذکر شیخ علیہ الرحمۃ
نے منازل السائرین میں ذکر کیا ہے جس کی بناء پر کتاب مذکور کے فتراح نے اسکی
شرح لکھی ہے، وہی مؤخر الذکر قسم کا حکم ہے۔ اس صورت میں اُس کی کسی قدر
تفصیل ضروری ہے۔ کیونکہ جس ترکِ منازعت کا انہوں نے اپنے کلام میں ذکر
فرمایا ہے، اُس کو ”مطلق“ (اور عام) سمجھنا مامور نہیں ہے، اور نہ ہی (عموم کے
ساتھ) انسان کیلئے قابلِ عمل ہے۔

تین قسمیں، حقیقت یہ ہے کہ حکم کی (ابن قیمؒ کے نزدیک) تین قسمیں ہیں: ایک

حکم شرعی دینی ہے۔ اس قسم کے حکم کو بغیر چون و چرا قبول کرنا لازم ہو اور اس میں کچھ بھی منازعت نہیں کرنا چاہیو۔ یہی عبودیت محض کا مقتضاء ہے۔ اس کے مقابل میں کسی قسم کا ذوق اور وجدان (جس پر اہل تصوف کو بڑا ناز ہے) کوئی سیاسی مصلحت یا کسی (بڑے سے بڑے) آدمی کی تقلید یا قیاس غیوریکہ کی بھی وقعت نہیں رکھتا۔ اور اس کی مخالفت کسی حالت میں بھی نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ محض انقیاد اور تسلیم کے ساتھ اس کے پیش آنا چاہئے۔

مزید انقیاد

جب اس قسم کے حکم کو یعنی شرعی اور دینی حکم کو اقرار اور تصدیق کے ساتھ قبول کر لیا جاتا ہے تو انقیاد اور تسلیم کا ایک اور مرحلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ باعتبار ارادہ، تنقید اور عمل کے بھی اس کو قبول کرے، یعنی اس کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہرگز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ میں کچھ بھی مزاحم ہو سکے۔ جیسا کہ اقرار اور تصدیق کا کمال اسی میں ہے کہ کوئی شبہ اس کے ایمان میں محض نہ ہو۔

قلب سلیم کی حقیقت

قلب سلیم کی یہی حقیقت ہے کہ حق کو ماننے کے لہو کوئی شبہ اس کے حق میں سدرا نہ ہو، اور امر کی تنفیذ اور تعمیل میں کوئی شہوت اور خواہش مزاحمت نہ کرے۔ وہ اپنے حظوظ انسانی سے متمنع نہ ہو، جیسا کہ اس سے پہلے شہوت پرست لوگ متمنع ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ باطل میں غرض کرے، جس طرح وہ لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہوئے جو شہوات کی پیروی کرتے تھے۔ اُس کی عیش اور تمتع اسی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل کرے، اور غرض کی بجائے وہ حق کی معرفت کو دولت عظمیٰ سمجھتا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطمئن ہو اور اس کی معرفت اور محبت میں شہرہ ہو۔ اس کا علم اُس کے ادا مرتک محدود ہو، اور اُس کا ارادہ اس کی مرضی

اور خوشنودی کے تابع ہو۔ الغرض حکم دینی اور شرعی کا یہی حکم ہے جو مذکور ہوا۔

دوسری قسم: حکم کوئی

دوسرا حکم کوئی اور قدری وہ ہے جس میں انسان کے کسب اختیار اور ارادہ کو بھی دخل ہو۔ اب جو حکم اس کے حق میں مقدر ہوا ہے، اگر وہ اسکے نزدیک مسخوط اور مبغوض ہے تو ایسے حکم کو ہر ایک ممکن طریقے سے اپنوسے پر مہلتا، اور دفع کرنا لازم ہے، اور رضا و تسلیم کے ساتھ یقیناً ایسے حکم کے پیش نہیں آنا چاہئے، بلکہ اس کے مقابلے میں دوسرے حکم کوئی اور قدری سے توسل کرنا چاہئے۔

قول شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

بالفاظ دیگر حق کو حق کے ساتھ حق کیلئے دفع کرے، چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ جو اپنے عہد کے شیخ العارفین تھے، فرماتے ہیں، لوگ جب قضاء و قدر (کے تھئیٹر) میں داخل ہوتے ہیں تو خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن مسیہ قلب میں ایک روشنی القاء کی گئی ہے اور میں حق کو حق کے ساتھ حق کے لئے دفع کرتا ہوں۔ اور عارف وہی ہے جو تقدیر کے ساتھ جھگڑا کرے، وہ نہیں جو اپنے آپ کو اس کے موافق کر دے۔ ع

فصل

تقدیر کو تقدیر سے دفع کرنا

پہلی مثال

اگر تم شیخ جیلانیؒ کا کلام نہیں سمجھ سکتے تو اُس واقعہ کو یاد کرو جو صحاح میں مذکور ہے کہ جب خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطابؓ طاعون سے بچنے کے لئے سفر کا ارادہ چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو بعض اجلہ صحابہ نے اعتراض عرض کیا کہ آپ خدا تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا "بیشک ہم خدا کی تقدیر سے بھاگ کر اُسی کی تقدیر کی پناہ لیتے ہیں۔"

جبکہ اس عالم میں بغیر اس کے بقا نہیں اور کوئی مصلحت بغیر اس پر عمل کرنے کے انجام نہیں پاتی تو پھر کون ہے جو اس پر حکمت کلام کا انکار کرے؟ کیونکہ جب انسان کو بھوک پیاس یا شدت سرما کی تکلیف پیش آتی ہے جو ایک امر متقدر ہے تو وہ انقیاد اور تسلیم کو چھوڑ کر ایک دوسری تقدیر کے ذریعہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی کھانا پیتا اور گرم کپڑے پہن لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس نے تقدیر کو تقدیر سے دفع کیا۔

دوسری مثال

اسی طرح جب اُس کے گھر میں آتشزدگی واقع ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا نتیجہ ہوتا ہے تو کیوں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہیں رہتا بلکہ دوڑ دھوپ میں مشغول ہو کر فوراً بندوبست پانی وغیرہ اس کے بجھانے کا سامان فراہم کرتا ہے۔

اس لئے نہ کہ تقدیر کو تقدیر سے بٹاتا ہے ؛ لیکن اس آگ بجھانے کی کوشش سے وہ تقدیر کا منکر نہیں سمجھا جاتا ۔

تیسری مثال

اسی طرح جب آدمی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بیمار ہوتا ہے تو ایک اور تقدیر کی بناء لے کر ادویہ کا استعمال کرتا ہے ۔

شرع اور قدر کا مقتضاء

الغرض اس قسم کے حکم کو فی اور قدری کو ہر ایک ممکن طریقہ سے دفع کرنا انسان پر لازم ہے ، اور اگر وہ اس مداخلت میں کامیاب نہ ہو تو پھر بھی ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہ رہے ، بلکہ اس کے آثار اور نتائج کو ان اسباب اور وسائل کے ذریعہ دفع کرے ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دفع کے لئے مقرر فرمائے ہیں ۔ اور تقدیر کو تقدیر کے ذریعہ ہٹانے کی کوشش کو ترک نہ کرے ۔ اسی بات کا اس کو حکم دیا گیا ہے اور یہی شرع اور قدر کا مقتضاء ہے ۔

غلط فہمی کا ازالہ

لیکن جس شخص کی بصیرت اس قدر روشن نہیں کہ وہ اس مسئلہ کی حقیقت کو دریا کر سکے تو وہ شرع اور تقدیر دونوں میں سے کسی ایک کے مقتضاء کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوگا ۔ خواہ اس کا یہ ارادہ ہو یا نہ ہو ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان اپنے خطوط نفس ، دنیاوی مصالح اور امورِ معاش میں تو اسی اصول پر عمل پیرا ہوتا ، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کسی کی تقدیر سے دفع کرنا چاہئے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اُس کے اوامرِ دینیہ میں کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے تو بھر پکا اصول اُس کے صفحہ دل سے محو ہو جاتا ہے ۔ یقیناً یہ عبودیت سے دستبردار ہونے کے مرادف ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدسہ اور اس کی صفاتِ علیا

اور اُس کے متعلق علم کی کم مانگی کو ظاہر کرتا ہے۔

چوتھی مثال

فرض کرو کہ کوئی دشمن اسلام مسلمانوں کا قصد کرے تو اُس کا ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، لیکن ہر ایک مسلمان پر اُسکی ممانعت بذریعہ جہاد بانفس اور اور جہاد بالمال کے واجب ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ تقدیر کو تقدیر کے ذریعہ دفع کرنے کی یہ ایک مثال ہے۔ اور ایسے موقعہ پر اول الذکر تقدیر کے سامنے تسلیم خم کرنا اور مؤخر الذکر تقدیر سے اسکے ہٹانے کی کوئی کوشش نہ کرنا یقیناً مقتضائے عبودیت کے خلاف ہے (یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے) البتہ ممانعت میں پوری کوشش صرف کر چکنے کے بعد بھی اگر وہ کامیاب نہ ہو اور معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر یہ صورت حکم کی تیسری قسم میں داخل سمجھی جائیگی، جس کی تفصیل آگے آئیگی۔

فصل حکم کی تیسری قسم

تقدیر مبہم

حکم کی تیسری قسم وہ قدری اور کوئی حکم ہے جس میں آدمی کے اختیار کو کچھ دخل نہ ہو۔ اور اُس کے دفع کرنے میں اُسکا کچھ بس نہ چلے، اور اس سے بچنے کیلئے کوئی حیلہ اور تدبیر کارگر نہ ہو۔ اس قسم کے حکم کو انقیاد اور تسلیم کے ساتھ قبول کرنا چاہئے اور اس کے آگے تسلیم خم کرنے میں کسی قسم کی منازعت

نہ کرے۔ بلکہ اپنے آپ کو مُردہ بدست زندہ خیال کرے۔ جیسا کہ کوئی شخص کشتی یا جہاز میں سوار ہو، اور اس کے پاش پاش ہو جانے سے وہ سمندر کی موجوں کا کھلونا بن جائے، کیونکہ وہ تیرنا مطلق نہیں جانتا۔ ایسی حالتوں میں بجز انقیاد اور تسلیم کے چارہ نہیں۔

لوازم انقیاد

اس موقع پر انقیاد اور تسلیم کے علاوہ ادب بھی کچھ عبودیتیں ہیں، جن کا التزام ضروری ہے۔ اس قسم کے حکم کے مقدر کئے جانے میں تقدیر کنندہ کا عزیز اور غالب ہونا مشاہدہ کرے، اور یہ کہ اُس کا یہ حکم ضرور کسی حکمت (غامضہ) پر مبنی ہوگا اور یہ کہ وہ عین عدل اور انصاف ہے۔ جو کچھ مصیبت اُس کو پہنچی ہے وہ بد کرنے والی نہیں تھی۔ اور جس سے وہ محفوظ رہا، ممکن نہیں کہ وہ اُس کو پہنچتی یا پہنچائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مخلوقات کی پیدائش سے پہلے مقدر کر رکھا ہے اور جو کچھ انسان کو اس کی زندگی میں پیش آنے والا ہے، وہ قضا سے لکھا جا چکا ہے۔ اس لئے جس کسی نے تسلیم اور رضامندی اختیار کی، اُس کی جزا اُس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملیگی۔ لیکن جس نے اس پر ناراضگی کی، اللہ تعالیٰ اُس سے ناراض ہوا۔

تقدیر میں حکمتِ الہی

الغرض اس بات کا یقین کرے کہ تقدیر نے جو کچھ بھی اُس کے حق میں مقدر کیا ہے اُسکی بنا، حکمت پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسم پاک حکیم کا مقتضار ہے اور جس کسی کو بھی اُس نے اس تقدیر کا مورد بنایا ہے، وہی اُس کے نزول کیلئے صحیح اور مناسب محل ہو سکتا ہے۔ اور نیز یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف

ہے (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ)۔ ۴۰۰

الحاصل اس کے ہر ایک فعل کو اس کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ علیا کا مقتضاء سمجھے۔ اور اگرچہ وہ ایک ایسا فعل ہے جس کے کرنے سے انسان مذمت اور ملامت کا مستوجب ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ علیا اور اُس کے اسماءِ حسنیٰ کے مقتضاء سے منسوب کیا جائے، وہ فعل محدود خیال کیا جائیگا اور اُس کے مقدر کرنے پر رب تعالیٰ حمد و ثنا کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ وہ اپنے تمام افعال اور اوامر میں علی وجہ الکمال حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ اور انسان کا مستوجب مذمت و ملامت ہونا اس کے اپنے جمل، ظلم اور نقصان ذاتی کا نتیجہ ہے۔ بالفاظِ دیگر اس قسم کی تقدیر میں انسان اور اُس کے رب تعالیٰ پر الگ الگ اوصاف کا اطلاق ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کیلئے حمد اور ثنا اور تفضل اور احسان ہے اور بندہ کیلئے مذمت اور ملامت اور سزا کا استحقاق ہے۔

قرآنی تفصیلات

اس مقام پر چار آیتیں قرآن کریم کی انسان کی پوری پوری تسلیٰ مہر دیتی ہیں۔ پہلی آیت یہ کہ :

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَا كَرَّمْتَ	جو کچھ تم کو بھلائی پہنچتی ہو وہ بیشک اللہ تعالیٰ
مَنْ سَبَّحَكَ بِحَمْدِكَ	کی طرف سے ہے اور جو کچھ تم کو بُرائی پہنچتی ہو
(۴ : ۷۹)	وہ یقیناً خود تمہارے نفس کی شامت ہو۔

دوسری آیت یہ کہ :

أَوَلَمْ نَأْصَابِكُمْ مِصْرِبَةً قَدْ	کیا جب تم کو ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے
أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنْتَ هَذَا	دو چند مصیبت تم اپنے دشمن کو پہنچی چکے تھو
قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ	تو تم کہنے لگو۔ ہیں! یہ کہاں سے؟ کہ دد یہ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (۳ : ۱۶۴)	تمہارے اپنی نفوس کی شامت اعمال کا نتیجہ

و۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

تیسری آیت یہ ہے :

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
(۳۰ : ۴۲)

تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہو، وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے اور بہت گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔

چوتھی آیت یہ کہ :

وَأَنَّا إِذَا دَاخَلْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَغَنَحْنَا بِهَا وَإِن تُصِيبْهُ شَيْئٌ مِّنْهُمَا فَدَمَّتْ آيَاتُهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ
(۴۸ : ۴۲)

اور بیشک جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے بہرہ ور فرماتے ہیں تو وہ اس پر نازاں ہوتا ہو لیکن اگر ان کو اپنے شامت اعمال کے نتیجہ کو طور پر کوئی برائی پہنچ جائے تو بیشک انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔

جو کوئی ان آیتوں کو باعتبار علم اور معرفت کے حکم کی اس تیسری قسم پر منطبق کرے اور اپنے ارادہ اور عزم اور توبہ و استغفار کو اس کے مطابق بنائے، تو کچھ شک نہیں کہ اُس نے حکم کی تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ کی عہودیت کا حق ادا کیا۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ انقیاد و تسلیم سے زائد ایک اور چیز ہے۔

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْهِ التَّكْلَانِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ

الْعَظِيمِ۔

فصل

استقامت فی الدین

شروط

غنائے نفس کی تعریف میں شیخ الاسلام انصاریؒ نے جس استقامت کا ذکر کیا ہے، اُس سے مراد دینی امور پر استقامت ہے جو جن کو اللہ تعالیٰ محبوب و پسندیدہ جانتا ہے، اور ان امور سے پرہیز کرنا ہے جو اُس کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ استقامت خالص اللہ تعالیٰ کے احکام و نیت کے احترام، اُس کی خوشنودی کی طلب اور اُس کے عذاب کے خوف کے خیال سے ہو۔ یہ نہیں کہ اُس کی غرض کسی مخلوق کی تعظیم یا اُس کی مدح حاصل کرنا ہو، یا کسی مخلوق کی مذمت سے بچنے کا خیال مد نظر ہو، یا لوگوں میں ہر دلعزیزی حاصل کرنا اُس کو مطلوب ہو۔ ان خیالات کا ملحوظ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بُرہ رکھتا ہے اور مخلوق کی احتیاج میں متہمک ہے۔ لیکن جیسا کہ نفس ان خیالات سے محفوظ ہو، اور اول الذکر صفات سے موصوف ہو، تو یہ اُس کے غناء کا ثبوت ہے، کیونکہ اُس نے اللہ تعالیٰ کے اہم کیلئے اپنی خوشی اور محبت کے ساتھ اپنی گردن جھکا دی ہے اور اپنے ایمان کے تحت اضا اور طلبِ ثواب کی خاطر اُس نے انقیاد اور اطاعت کو اختیار کیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی لذت، راحت اور سرور اس بات میں خیال کرے گا کہ لوازمِ عبودیت کے ساتھ قیام کرے۔

فضیلت نماز

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ”بلالؓ! (نماز کی اذان کہہ کر) نماز کے ذریعہ ہمارے لئے راحت کا سامان ہم پہنچاؤ۔“ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”تمہاری دنیا کی زندگی میں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں: ایک عترتیں، دوسری خوشبو، تیسرے یہ کہ میری خنکی چشم نماز میں ہے۔“

نماز کیوں خنکی چشم کا موجب ہو؟

تم سمجھ سکتے ہو کہ ”خنکی چشم“ کا لفظ محبوب ہونے سے بڑھ کر ہے، باحفاظ دیگر آپنے عورتوں اور خوشبو کو مطلق محبوب کہا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتایا کہ آپ کی خنکی چشم جس سے دل کو راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اُسکی خالص اور مسرت نماز ہی میں ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے بندہ کے درمیان ذریعہ ارتباط ہے اور جس سے انسان کو اُس کی بارگاہِ کبریا میں شرفِ حضورِ اُسکے ساتھ بلا واسطہ مناجات اور اس کا غایتِ قرب حاصل ہوتا ہے۔ کیا ایک مُحب صادق کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی چیز خنکی چشم کا موجب ہو سکتی ہے؟ اور جب نفس کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر کونسا فقر و احتیاج ہو جس کا خوف باقی رہتا ہے؟ اور کونسا درجہ غنا رکھتا ہے اس سے فوت ہوا ہے جس کے حصول پر اسکو اپنی توجہ مبذول کرنا پڑے؟

نفس کب مطمئن ہوتا ہو؟

یاد رکھو کہ نفس کو یہ درجہ اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک اُس کی طبیعت، قلب کے ساتھ ہم جنس نہ ہو جائے۔ اسوقت اسکی صفت، لواحد سے بدل کر مطمئن ہو جاتی ہے، جس سے اُس کی طبیعت میں ایک انقلاب واقع ہوتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور دل میں جلوہ گر ہو کر اس کو استغنا بخشتا ہو، جس کا اثر اُسکے کان،

آنکھ، پٹیوں، گوشت و پوست، خون، بُشرے اور بالوں تک میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور یہ نور جہاتِ ستہ سے اُس کو گھیر لیتا ہے۔ چنانچہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے نور ہی نور ہوتا ہے۔ اس کی ذات نور بن جاتی ہے، اور اُس کا عمل اور اس کا قول اور اُس کا مدخل اور مخرج سراسر نور ہوتا ہے، اور جب یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو نفس میں ایک استغناء کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اُن شہوات کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ حدود سے تجاوز کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے مامورہ احکام کے ساتھ تساہل کا برتاؤ کرتا ہے، کیونکہ دونوں باتیں (ممنوعہ حدود کو توڑنا اور مامورہ احکام کی بجا آوری میں سستی کرنا) لازم ملزوم ہیں۔

نماز، بیحیائی اور بُرائی کیوں مانع ہے؟

ادامہ کا ترک انسان میں شہوت پرستی کا مادہ بڑھاتا ہے، اور جتنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر بجالانے میں مستعدی عمل میں لائیگا، اتنی ہی شہوت پرستی اُس سے دُور رہیگی۔ چنانچہ کلامِ پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

لَا تَتَّبِعِ الْهَوَاَ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ هُوَ أُولَاهُ
 (۲۹: ۲۵)

بیشک نماز کی پابندی انسان کو بیحیائی کے کاموں اور بُرے اعمال سے روکتی ہے۔

دوسری جگہ آیا ہے:

لَا تَتَّبِعِ الْهَوَاَ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ هُوَ أُولَاهُ
 (۲۲: ۳۸)

بیشک اللہ تعالیٰ مومنوں کی حمایت کرتا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کو پسند نہیں فرماتا جو خیانت کرنے والا ناپاس ہے۔

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حمایت آدمی کی قوتِ ایمانیہ کے کم و بیش ہونے

کے مطابق ہوتی ہے ۔
استقامت کب حاصل ہوتی ہے؟

جب نفس آزاد اور پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے غنا، سے غنی اور مطمئن ہو جاتا ہے اور جو نور اللہ تعالیٰ نے قلب پر فائز فرمایا، اُسکی شعاعوں سے نفس بھی منور ہو جاتا ہے تو اُس حالت میں وہ اوامر کی بجا آوری اور نواہی کی اجتناب پر ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرتا ہے اور ریاکاری کی علت سے بری ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمام تردد و مدارِ ظاہر اور باطن کی استقامت پر ہے، اور اسی لئے بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ تمام دین اور شریعت کا خلاصہ ان دو لفظوں میں ہے کہ:

جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہو، اس کو مطابق استقامت اختیار کرو۔

فَاسْتَقِمُّوا حِمَا امْرُتَ -

(۱۱۲ : ۱۱)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

بیشک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے اور پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی تو ان پر نہ تو خوف طاری ہو گا اور نہ عملیں ہونگی۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - (۱۱۳ : ۳۶)

فصل

غنا، عالی کا تیسرا درجہ

حصول کا پہلا زینہ

استقامت فی الدین انسان کو غنا کے تیسرے درجہ تک پہنچا دیتی ہے یعنی

یہ کہ انسان تمام ماسوی اللہ سے بے نیاز ہو کر محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ غنی ہو جانا ہے، اور یہ غنا کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس کا پسلا زینہ یہ ہے کہ تم پر یہ شاہدہ غالب ہو کہ تمہاری یاد سے بھی پیشتر اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل اور عنایت سے تم کو یاد فرمایا ہے۔ ابھی تم نے عالم شہادت میں قدم بھی نہیں رکھا تھا (تم پیدا بھی نہیں ہوؤ تھے) چہ جائیکہ تم نے اُس کی عبادت کی ہو، یا اُس کی یاد میں مشغول رہے ہو، ایسے وقت میں اُس نے تم کو اور دیگر تمام مخلوقات کو اپنی رحمت کاملہ سے یاد فرمایا۔ چنانچہ تم کو (احسن تقویم میں) پیدا کیا اور تمہارے لُز رزق مقدر کیا اور دیگر انواع و اقسام کی نعمتیں تم پر فائز فرمائیں۔ یہ سب کچھ اُس وقت کیا جبکہ تمہارا وجود بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد تم کو اسلام کی دولت عظمیٰ سے بہرہ ور فرما کر تم کو اپنی مزید انعام و اکرام کا اہل بنا دیا۔ اگر وہ خود تم کو اپنے فضل و احسان سے یاد نہ فرماتا تو تمہارے لُز ممکن نہیں تھا کہ ان جلیل القدر نعمتوں اور ان اعلیٰ مراتب کے سرفراز ہوتے۔ تم خود غور کرو کہ وہ کون ہے جس نے تم کو ایسی حالت میں بیدار ہونے کی توفیق بخشی، جبکہ دو سہ خواب غفلت میں مدہوش پڑے ہوتے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے تمہارے دل میں یہ القا کیا کہ تم سچی عزیمت کے ساتھ تائب ہو جاؤ، چنانچہ اُس نے تمہارے دل میں توبہ کی عبادت پسند کی، جو تمہارے حق میں ایک خوشگوار لذت کا موجب بن گئی۔ وہ کون ہو جس نے تمہارے دل کو اُس کی محبت سے معمور کیا اور تمام غیر اللہ کے تعلق اور وابستگی سے اس کو دُور کیا؟ طویل وحشت کے بعد تم کو اپنے قریب مانوس فرمایا۔ اور پہلے خود اُس نے تم سے قریب ہونا شروع کیا، جس کا ثمرہ یہ ہوا کہ تم بھی اُس کے تقرب کے خواہاں ہو گئے۔ جسکے بعد اُس نے تم کو اپنے سے اُور قریب تر بنایا۔ گویا تمہارا ایک تقرب اُس کے دُور تقربوں سے گھرا ہوا ہو۔ اسی طرح تمہارے ذکر اور تمہاری محبت پر اس کے دو گونہ

ذکر اور محبت نے احاطہ کیا ہوا ہو۔ اگر وہ تم کو ابتداءً یاد نہ فرماتا تو تمہارے دل میں اُس کی پاک محبت اور معرفت و توحید کا ایک ذرہ پیدا نہ ہوتا اور نہ تمہارے دل میں اُس کے خوف و رجا کو جگہ ملتی۔ اسی طرح تم اسی پر توکل کرنے، اُسکی طرف انابت اختیار کرنے اور اُس کا قرب ڈھونڈنے کی توفیق سے محروم رہتے۔ یہ سب اُسی کے ذکر سابق کے آثار اور نتائج ہیں۔

فصل

اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان کا تصور

غناء کا عالی پایہ مقام

یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر ہمیشہ لگاتار نازل ہوتی رہتی ہیں اور اُن کی گنتی تمہارے سانس لینے کی گنتی کے برابر بلکہ اس سے بھی زائد ہے۔ کیونکہ ایک ایک لمحے میں وہ تم پر متعدد نعمتیں فائض فرماتا ہو۔ (وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْكُمْ لَنْ تَحْصُوهُآ) اُس نے اُن تمام نعمتوں کے ساتھ تم کو تمہاری پیدائش سے پہلے یاد فرمایا، جن کی بدولت تم نے اسکو پہچانا اور تمہارے دل میں اُسکی محبت پیدا ہوئی۔ باوجودیکہ وہ تم سے بے نیاز اور غنی مطلق ہے، اس لئے یہ اس کا برا پُرا احسان، فضل اور جود و کرم ہے۔ کیونکہ وہ کسی طرح تمہارا محتاج نہیں اور اُس کا جود اور احسان کسی احسان سابق کا معاوضہ نہیں اور نہ ہی وہ تم سے کسی جزا کی توقع رکھتا ہو۔ اس لئے جب تم کو اُس کی طرف سے کوئی ادنیٰ نعمت بھی پہنچے تو تم جان لو کہ اُس نے تم کو اپنے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ یاد فرمایا ہے اور اس لئے

اُس نعمت کی پوری قدر کرو۔ کیونکہ جس نے تم کو اپنے احسان سے یاد کیا، سمجھ لو کہ اُس نے تمہاری قدر کی ہے (اور اس لئے تم بھی اس کے احسان اور اُسکی نعمت کی قدر کرو) چہ جائیکہ وہ احسان ابتداءً ہو، اور طرہ یہ کہ وہ ہر کیفیت تم سے بے نیاز ہو۔ جب آدمی پر یہ مشاہدہ غالب ہو جاتا ہے اور وہ اُس کے قلب کے اطراف و جوانب کو گھیر لیتا ہے تو ماسوی اللہ کی یاد اُس کے مرقع قلب سے مٹ جاتی ہے اور اس کے دل میں ایک ایسا عالی پایہ غنا حاصل ہو جاتا ہے جس کی نظیر صفحہ ہستی پر موجود نہیں۔

تمشیل بندہ نوازی

چنانچہ ایک مملوک غلام جس کا آقا اُس کو کسی وقت نہیں بھولتا اور برابر اُس کو اپنے احسانات سے سرفراز کرتا رہتا ہے۔ جب وہ اس بات کا اپنے دل میں احساس کرتا ہے تو وہ اُس میں (اپنے دل میں) ایک عجیب انداز کا غنا اور بے نیازی محسوس کرتا ہے جس کی خوشی انعام و اکرام سے بھی زائد ہوتی ہے جو اس کو اپنے محسن آقا کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔

بندہ نوازی کی دوسری مثال

(اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ کو یاد کرنا یہ طرح پر ہے:) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت صحیحہ ایک حدیث قدسی منقول ہے۔ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں، اور جو شخص کسی مجلس میں میری یاد کرتا ہے میں اس کو اسکی مجلس سے اعلیٰ تر مجلس میں یاد کرتا ہوں“ جس یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں ذکر فرمایا ہے۔ وہی دوسری یاد ہے جو بندہ کے ذکر کرنے کا نتیجہ ہے اور اسکے بعد ہوتی ہے۔ لیکن جس کا بیان ہم نے سطور بالا میں کیا ہے اس سے مراد ذکر سابق ہے۔ اور

بندہ کی یادِ ان دونوں سے گھری ہوئی ہے، جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان دونوں قسم کی یاد کا احساس کرتا ہے تو اُس کو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو اُس انعام و اکرام سے بھی زائد ہے جو اُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔

ذکر کے موضوع پر ایک مفید کتاب

ہم نے (علامہ ابن القیمؒ فرماتے ہیں) ذکر کے فوائد میں ایک کتاب بنام ”الکلم الطیب العلل الصالح“ تصنیف کی ہے جس میں ذکر کے تقریباً سو فوائد بیان کئے ہیں۔ یہ ایک نہایت مفید کتاب ہے اور اس تمام بحث کا خلاصہ اور اور ما حاصل یہ ہے کہ جب آدمی اپنے رب تعالیٰ کے ذکر سابق اور لاحق کا جہاں کرتا ہے تو اُس کے قلب میں ایک بے نیازی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اُس کے تمام احتیاجات کو رفع کر دیتی ہے۔ برخلاف اُس کے جس نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو نظرِ رحمت سے بھلا دیتا ہے اور وہ ہر ایک قسم کی احتیاج میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس چیز کو وہ اپنے دُغمِ باطل میں غما سمجھے ہوئے ہے، وہی درحقیقت اُس کا عظیم ترین افلاس ہے۔

فصل

توحیدِ شہودی

غناء باللہ کا دوسرا زینہ

غناء باللہ کے مقام کا دوسرا زینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولیت کا دوا می شہود حاصل ہو، جو قریب سلوک کے نزدیک پہلی سلوک کی نسبت اعلیٰ اور اکمل ہے۔

اِس لئے اِس شہود کے حصول کے بعد جو غنا حاصل ہوتا ہو، وہ بھی کامل تر ہوتا ہو، کیونکہ پہلا غنا اور حقیقت مبادی میں سے ہے، اور بیشک جب انسان کے قلب پر اُس کی اولیت کا شہود غلبہ پاتا ہے تو اُس کو محسوس ہوتا ہے کہ پیشتر اِس سے کہ وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرے جس نے اُسکی تحمید اور تجبید کی اور اُسکی عبادت کو اپنا شعار بنایا، اِس سے بہت پہلے وہ اپنے اسماء حسنیٰ اور صفاتِ علیا کے ساتھ موجود تھا۔ کیونکہ جس کے لئے غنا اور حمد اُس کے لوازم ذات میں سے ہیں وہ ہر حالت میں موجود اور محمود ہے (چاہے کوئی اُسکی عبادت کرے یا نہ کرے اور کوئی اُس کی حمد و ثناء میں مشغول ہو یا نہ ہو) تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا قیام اور بقا، شخصی و نوعی اُسی کے ساتھ ہے (اِس لئے وہ قیوم ہے) بادشاہی کا مالک وہی ہے اور ازل سے ابد تک ہر ایک قسم کی حمد و ثناء کا وہی مستحق ہے۔ اُس کی صفاتِ جلال اور لغت کمال اُس کی ذاتِ مقدسہ کی طرح ازلی اور ابدی ہیں۔ سوائے اُس کے ہر ایک چیز اپنی ذات اور صفات کے وجود اور بقا میں اُسی کی محتاج ہے۔ لیکن وہ اپنی ذات اور صفات میں بوجہ من الوجہ کسی کا ذرہ بھی احتیاج نہیں رکھتا۔

توحیدِ شہودی کی پہلی قسم

جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی اولیت کے دوامی شہود کا مشاہدہ غالب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اولیت ہر وقت اُس کے قلب میں جلوہ گر رہتی ہے تو اِس شہود اور تجلی کی بدولت سوائے واحد حق کے تمام مُحدثات (وہ تمام اشیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جو پہلے نیست تھیں) اُس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اُس کے شہود میں ممکنات کا وجود غائب ہو کر ایک ذاتِ مقدسہ کا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ وہ تمام ممکنات اور مُحدثات کو ازلی اور دائمی وجود

کے مقابلہ میں ہیج دیکھتا ہے اور اتنی مثال اُس کے نزدیک ایک سایہ کی ہوتی ہے جس کو اُس کا پھیلانے والا اپنے حسب ارادہ کم زیادہ کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ اس جلیل القدر شہود کی وجہ سے آدمی کو وہ بے نیازی حاصل ہوتی ہے جس سے اُس کا ہر ایک قسم کا فاقہ اور احتیاج دور ہو جاتا ہے۔ (اسی کا نام توحید شہودی کی پہلی قسم ہے)۔

توحید شہودی کی دوسری قسم

ارباب سلوک کے نزدیک پہلے شہود کے مقابلہ میں توحید شہودی کی دوسری قسم اس لئے اعلیٰ اور افضل ہے کہ پہلے شہود میں واحد حق کے ماسوا تمام چیزیں اگرچہ اُسکی نظر سے غائب ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا اپنا وجود فی الجملہ اُسکی نظر سے غائب نہیں ہوتا، بلکہ اُس کا شاہدہ باقی رہتا ہے، لیکن اس دو سرے شہود میں واحد حق کے ماسوا تمام چیزیں اس کے اولیت کے مشاہدہ میں بالکل مضحل اور فنا ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر ان سب کی اولیت کچھ بھی نہیں، عدم محض ہے۔ اس لئے واحد حق کی اولیت ان کو فنا کر دیتی ہے، اور چونکہ انسان خود بھی انہی اشیاء کا ایک فرد ہے، لہذا اس کا اپنا وجود بھی اس مؤثر الذکر شہود میں عدم محض ہو جاتا ہے۔ اور اگرچہ اسکی ذات باعتبار مشاہدہ الیہ ہونے کو باقی رہتی ہے، لیکن جب ہی اسکو ذات مقدس کی اولیت سے منسوب کر کے دیکھا جاتا ہے تو اس کا مدوم محض ہونا صاف نظر آ جاتا ہے۔ اس کے شہود میں فقط ایک واحد حق جلوہ گر ہوتا ہے، جس کے لئے اولیت اور بقائے دوام لوازم ذات میں سے ہے۔ اور اس کا یہ مشاہدہ حقیقتاً نفس الامریہ کے عین مطابق ہے، کیونکہ تمام ماسوی (جبکہ الحق اقصیٰ سے ان کی نسبت منقطع فرض کر لی جائے) معدوم محض اور باطل ہے اور ایک اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے جس کو حقاً موجود کہا جاسکتا ہے۔

توحید کی دو قسموں میں فرق

اس مؤثر الذکر شہود کی بدولت جو غنا حاصل ہوتا ہے، وہ اس غنا سے کامل تر اور افضل ہے جو پہلے شہود کے طفیل سے ظہور میں آتا ہے۔ لیکن سادہ ہی یاد رکھو کہ غنا کا حصول اولیت کے مشاہدہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کاملہ کی یہ خاصیت ہے کہ قلب میں اس کی معرفت جلوہ گر ہونے کی بدولت انسان کو غنا اور بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس قدر یہ معرفت زیادہ ہوگی اور اس کے بموجب عبودیت کے حقوق بجالانے میں آدمی زیادہ مرگرم ہوگا، اتنا ہی اس کا استغناء کم اور اکمل ہوگا۔

شہود فوقیت

ایک شخص کو یہ شہود حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر علو اور فوقیت حاصل ہے اور جس طرح کہ خود اس نے اپنی مخلوق خیر دی ہے، اس کا استقرار عرش عظیم پر ہے۔ اس شہود اور معرفت حاصل ہونے کے بعد وہ اس کے مطابق عبودیت اختیار کرے، اس کے دل میں ایک صمد بے نیاز کا تصور قائم ہو، جس کے آگے وہ مناجات کیلئے اپنا سر نہیبا زبھکا کر ایک ایسے دلیل غلام کی طرح کھڑا ہوا کرے جو کسی صاحب غنمت بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، اور پھر اس کو یہ احساس ہو کہ اس کے اقوال اور اعمال دوسرے خاصانِ خدا کے اقوال اور اعمال میں شامل ہو کر اسی کی طرف (اسی صمد بے نیاز کی طرف) صعود کرتے اور اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اس احساس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو شرم آئیگی کہ اس کی طرف سے بارگاہِ کبریا کو ایسے اقوال اور اعمال صعود کریں، جو اسکے حق میں ذلت اور نیستی کا موجب ہوں۔

شہود تصرفات الہی

۲۱ شہود الہی شعبہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ازبۃ سے بدولت،

کہ انسان اپنی حرکات و سکنات کی سخت نگرانی رکھے، اور ہر وقت یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو ہر حالت میں دیکھتا ہے اور وہ کبھی اُس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ (اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُس کے تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لٹو ہونگے)۔

قیومت کا شہود جامع

ایک تیسرا شہود "قیومت" کا ہے جس کا مفہوم تمام صفاتِ افعال کا جامع ہے، جس کا مختصر یہ ہے کہ وہ قائم بذاتِ خود ہے (اپنے وجود اور بقا میں کسی کا محتاج نہیں) اور دوسرے تمام چیزیں اُس کی ذات سے قائم ہیں۔ ان سب کا مرقی اور مدبر وہی ہے اور سب چیزیں اُس کے تصرف کی مقور ہیں محض کو اُس کے ارمان کی وہی جزا دیتا ہے، اور بُروں کو سزا دینے والا بھی وہی ہے۔ اُس کی کمالی قیومت کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ اُس کو اونٹن اور نیند نہیں آتی، اور نہ ہی اونٹن اور نیند اُس کے مناسب حال ہو سکتی ہو۔ تراؤ و عدالت کو ہاتھ میں لئے ہوئے اُس کو بلند اور پست کرتا رہتا ہے (یہ ایک صحیح حدیث کا اقتباس ہے، اور اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو تو بلند و مرتب پر فائز فرماتا ہے اور کسی کو تعزیرِ مذلت میں گراتا ہے، لیکن کبھی حکمت کا نامضہ پر مبنی ہوتا ہے اور عدل و انصاف کے مقتضار کے عین مطابق ہوتا ہے) دن رات کے اعمال اُسی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور وہ کبھی غلط نہیں کرتا اور نہ کسی چیز کو بھڑکتا ہے۔

فصل

توحید الوہیت

مشہد الوہیت

اللہ تعالیٰ کا یہ شہودِ قیومیت عارفین کے نزدیک اعلیٰ ترین مقامات میں سے ہے اور اسی کو مشہدِ ربوبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی ایک اعلیٰ تر مشہد ہے جس کو مشہدِ الوہیت کہنا زیادہ ہوگا۔ پیغمبروں اور ان کے حقاقتا بعین کا یہی مشہد ہے۔ اور اس کا منہمک ان دو لفظوں میں سمایا ہوا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یعنی یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی ربوبیت بطل اسی طرح کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے جو لوازم الوہیت کے ساتھ موصوف ہو۔ کسی دوسرے کے آگے نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا جائز نہیں، اور کوئی دوسرا انتہائی محبت کا مستحق نہیں جس کے ساتھ پرے درجہ کی عاجزی اور ذلت بھی شامل ہو۔ ایک وہی ہے جو اپنے اسماء و صفات اور افعال میں کامل ہے۔ اور درحقیقت وہی اس قابل ہے کہ اُس کے احکام کو تسلیم کیا جائے اور اُس کی اطاعت فرض ہو، اُس کے ماسوا کوئی بھی نہیں جو عبودیت کا مستحق ہو۔ اور تمام ماسوا کی محبت اور عبودیت سراسر باطل اور صریح گمراہی ہے جس کی وجہ سے اُس کا عمل میں لانے والا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ہر ایک غبار جو اُس کی طرف سے نہیں ہر وہ بین فتر ہے۔ اور ہر ایک عترت جو کسی دوسرے کی بدولت حاصل ہو، ذلت ہے۔

استحقاق عبودیت

انفرض جس طرح یہ ناممکن ہے کہ مخلوقات کیلئے اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی دوسرا نافع اور رب ہو، اسی طرح یہ بھی منجملہ محالات کے ہے کہ مخلوقات کے لئے کوئی دوسرا خدا ہو جو ان کی عبودیت کا مستحق ہو۔ تمام لوگوں کی رغبت کی انتہا اور ان کی توجہات کا قبلہ وہی ایک خدا ہونا چاہئے، جس کے ساتھ کسی دوسرے خدا کا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ حقیقی خدا کے لئے ضروری ہے کہ وہ صمد بے نیاز اور اپنے اسماء و صفات میں کامل ہو، ہر ایک چیز اس کی محتاج ہو، اور وہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو، وہ خود قائم بالذات ہو، لیکن دوسری تمام اشیاء کے وجود اور بقا کا قیام اس کے ساتھ ہو، اور یہ ناممکن ہے کہ دو ایسے خدا موجود ہوں جو ان صفات سے موصوف ہوں۔ کیونکہ اگر دو ایسے خداؤں کا وجود فرض کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں عظیم ترین فساد اور اختلال رونما ہوگا۔ جیسا کہ یہ محال ہے کہ کسی ایک فعل کو انجام دینے کے لئے دو مساوی درجہ کے فاعل جمع ہوں، جن میں سے ہر ایک مستقل فاعل ہو، کیونکہ ہر ایک کا علی وجہ الکیال مستقل فاعل ہونا دوسرے کے علی وجہ الکیال مستقل فاعل ہونے کے منافی ہوگا۔ اسی طرح ایک مستقل خدا کے معبود کا ہونا دوسرے کی الوہیت کا مانع ہے۔ (تَوَكَّلْ فِيهِمَا إِلَهًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَقَدْ تَأَنَّى) (۲۲: ۷۱) ترجمہ: اگر آسمان اور زمین میں دو خدائے معبود ہوں تو ضرور ان کا نظام درہم برہم ہو جائے)

ایک زبردست فطری دلیل

توحید ربوبیت ایک زبردست دلیل ہے جس سے توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے، اور چونکہ یہ ایک نہایت صحیح دلیل ہے جس کو عقل سلیم اور فطرت صحیحہ فوراً قبول کر لیتی ہے اور نیز یہ کہ اکثر مشرکین توحید ربوبیت کے قائل ہیں، اس لئے

قرآن کریم میں اکثر یہی دلیل استعمال کی گئی ہے۔ زمانہ مجاہدیت کی بُت پرست قوتیں
اس بات کا اعتراف کرتی تھیں کہ ارض و سماء کا خالق اور رب ایک ہے۔ باوجود
اس کے وہ کہتے تھے :

أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا۔ | کیا اُس نے تمام خداؤں اور معبودوں کو ایک
کر ڈالا۔ (غضب کیا) (۵: ۷۸)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس اعتراف پر کہ زمین و آسمان کا خالق
اور متصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، توحید الوہیت کا قائل کیا۔ اور ان کو اپنا یہ اعتراف
جو ان کی فطرت میں مرکوز تھا، بار بار یاد دلایا۔ اور یہ کہ اگر وہ عقل سلیم اور فطرت
کی طرف رجوع کریں تو ان کے سامنے روزِ روشن کی طرح یہ حقیقت جلوہ گر
ہوگی کہ جو ان کا خالق اور رازق ہے، وہی ان کا معبود اور لوازم الوہیت کا مستحق
ہے۔

مُخْفَا کا مشہد خصوصی

مُخْفَا کا مشہد یہی ہے اور یہی اُن پر غالب رہتا ہے جو تمام اسماء و صفات
کا جامع ہے، اور اگرچہ ہر ایک بندہ بقدر اپنی معرفت کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ
علیٰ کے معانی اور حقائق سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا اسم پاک جو
الوہیت پر براہِ راست دلالت کرتا ہے، بالوا اسطہ تمام اسماءِ حسنیٰ کے مفہوم
کو اپنے مفہوم میں لئے ہوئے ہو۔ (کیونکہ وہ تمام صفاتِ علیٰ جن پر مختلف
اسماء پاک دلالت کرتے ہیں لوازم الوہیت میں سے ہیں) اور اسی لئے
تمام اسماءِ حسنیٰ اس اسم پاک کی طرف (جو سب کا جامع ہے) مضاف ہو سکتے
ہیں۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ الرحمن الرحیم یا "العزيز الغفار" اللہ تعالیٰ کے اسماء
سے ہو۔ لیکن بالعکس یہ نہیں کہہ سکتے کہ "اللہ رحمان رحیم" کا نام ہے۔ بلکہ قرآن

پاک میں ارشاد ہے :

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اِذَا دُعُوْا بِهَا
| اللہ تعالیٰ کے نہایت اچھے نام ہیں اور تم اسکو
انہیں اسماء حسنیٰ سے پکارا کرو۔ (۱۸۰ : ۴)

ایک جامع اور حاوی مشہد

الغرض توحید الوہیت کا مشہد ایک ایسا مشہد ہے جس کے ضمن میں تمام دوسرے شہود داخل ہیں۔ کیونکہ ہر ایک دوسرا شہود اُس کی کسی صفت کا شہود ہوگا جو اُس کی الوہیت کو لازم میں سے ہے۔ اور جس کے قلب میں توحید الوہیت کا شہود سما جائے اور وہ اُس کی متعلقہ عبودیت کے حقوق اور وظائف میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ یعنی کمال محبت کے ساتھ اُس کی انتہائی تعظیم بجالائے۔ جس میں اپنی ذلت کو انتہا تک پہنچا دے تو اس حالت میں اس کو بے نیازی کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے جس کے بعد غناء کا اور کوئی درجہ نہیں۔ اور یہی وہ عالی پایہ غناء ہے جس کی طرف انہی فصول کی ابتدا میں اشارہ کیا گیا تھا اور جس کے آگے تمام دنیا جہاں کی بادشاہتیں اور مراتب سامیہ بیچ ہیں۔

فصل ۱۳

غناء عالی کے تیسرے درجہ کا حصول

تیسرے درجہ کی افضلیت

غناء کا تیسرا درجہ جس کا شیخ الاسلامؒ نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے اسب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کیونکہ پہلا اور دوسرا درجہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُسکی جانب توجہ کرنے

کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ سچی توجہ کی برکت سے صفاتِ مقدسہ کے انوار دلِ پُرانے ہوتے ہیں جس سے قلب کو غنا حاصل ہوتا ہے۔ نیز انسان کے قلب پر ایک نورِ فائض ہو کر اس میں اس بات کا احساس پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا بندہ کے کونکھیل اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہ نہایت ہی اچھا وکیل اور کارساز ہے اور اس کی خبر گیری اور تدبیر سب سے بہتر اور افضل ہے۔ اس احساس کی بدولت نفس کو غنا حاصل ہوتا ہے۔ لیکن غنا کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کو غنا بالحق حاصل ہو۔

تجلی ذات

تم جانتے ہو کہ جب سالک صفات کے آثار کو چھوڑ کر اور اس سے ترقی کر کے آثارِ ذات تک رسائی حاصل کرتا ہے تب اس کو واحد حق کے ساتھ بے نیازی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ مکاشفہ عین الیقین کا نتیجہ ہے جبکہ آفتابِ توحید کے طلوع ہونے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ اس کی ابتداء ہے۔ اس کا درجہ کمال یہ ہے کہ آفتابِ مذکور طلوع ہو کر وجودِ فانی کے گہ کو مضحل کر دے اور وجودِ باقی کی جھلک صاف طور پر دکھائی دے۔ بالفاظِ دیگر اس کے قلب پر ایک خاص نورِ فائض ہوتا ہے جس کے طفیل ذاتِ پاک کی عظمت اس کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے۔ (غالباً صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اسی حالت کا نام تجلی ذات ہے) جیسا کہ اس سے پیشتر پہلے اور دوسرے درجہ میں صفاتِ علیا کی عظمت کا اس کو مکاشفہ ہوا تھا۔

انوار ذات کا پیر تو

جبکہ صفاتِ ذات اور صفاتِ افعال کے آثار قلب اور نفس کے غنا کا موجب ہوتے ہیں تو اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ جب قادرِ قیوم ذوالجلال والاکرام

کی انوار ذات کسی کی روح پر اپنا پڑ تو ڈال دیں تو اُس کو کونسا درجہ غنا کا حاصل ہوگا؟ اس بے نیازی کا صحیح تصور دلانے سے الفاظ قاصر ہیں، اور عبارت میں اس کی شرح نہیں کی جاسکتی۔ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایک فقیر اور سراپا نیاز بندہ عزیز رحیم خدا کے ساتھ بے نیازی حاصل کر لیتا ہے جو زائل ہونے والی نہیں، جس کی لذت آرزو اور خیال سے بالاتر ہے۔ (پیچ ہے ۵)

گدا ئے مصطبہ ایک فتنہ مستی میں کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم
(حافظ شیرازیؒ)

حصول کا ذریعہ

تمہیں چاہئے کہ اس مقام تک پہنچنے میں کوتاہی نہ کرو اور اپنے آپ کے اُس کے حاصل کرنے سے عاجز مت خیال کرو، صدق طلب اور سچی عزیمت کی دیر ہے۔ جو کوئی آزاد منش ہے اور اپنے نفس کی قدر و قیمت پہچانتا ہو جس کی حمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے آپ کو مستافروخت کرے، اس کے لئے ان مراتب عالیہ کا حاصل کرنا دشوار نہیں۔

انسان کی پیدائش کا مقصد

کتب سابقہ میں ہے: اے آدم کے بیٹے! میں نے تم کو اپنے لئے اپنی معرفت اور عبادت کیلئے پیدا کیا ہے، اس لئے اپنا وقت عزیز کھیل کود میں نہ گنواؤ۔ تمہارے لئے روزی پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ میری طلب کرو، مجھے پاؤ گے۔ اور جب تم نے مجھ کو پالیا تو سمجھ لو کہ تم نے سارا جگ پایا۔ لیکن اگر (تم نے مجھ کو چھوڑ دیا اور) میں تم کو نہ ملا تو پھر تم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ حالانکہ میں تمہارا سب سے زیادہ محبوب ہوں۔“

حصول کے نتائج

الغرض جس کی طلب صادق ہے، وہ اُسکو ضرور پائیگا اور جس نے اُسکو پا لیا وہ اُس کو تمام ماسوا سے بے نیاز کر دیگا۔ وہ بے نیاز ہو کر آزادی اور ہیبت کی زندگی بسر کریگا، اور اُس کے چہرے پر اُسکے انوار برس رہے ہوں گے لیکن اگر مولائے پاک اُس کو نہیں ملا تو وہ اپنی اُمیدوں میں ناکام رہیگا اور اُس کی تکلیف بہت طول کھینچے گی۔

برخلاف اس کے جس نے مذکورہ بالا غناء حاصل کر لیا اُس کا وجود ہر ایک چیز کیلئے خنکی چٹم کا موجب ہوگا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ کے مل جانے سے خنکی چٹم حاصل ہو چکی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی، یعنی دولت وصل نصیب نہیں ہوئی، اُس کا دل دنیاوی مخلوق کو ہاتھ سے نکل جانے پر ارمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔

فرمانِ مصطفویٰؐ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص اس حالت میں صبح کرو کہ اُس کا سب سے بڑا پیشِ نظر مقصد دنیا کا حصول ہو، اُس کی آنکھوں کے سامنے فقر اور احتیاج کا نقشہ جمارہیگا، وہ پریشانی کی زندگی بسر کریگا، اور دنیا میں سو بھی وہی کچھ حصہ پائیگا جو اللہ تعالیٰ نے اُس کے لئے مقدر فرمایا ہے۔ لیکن جس کا سب سے بڑا پیشِ نظر مقصد آخرت ہے، اللہ تعالیٰ اُسکے دل کو بے نیازی سے مالا مال کر دیگا، اُس کے قلب میں اطمینان ڈال دیگا، دنیا ذیل ہو کر اُس کے پاس آئیگی اور ہر ایک موقع پر اللہ تعالیٰ اُس کی بہبودی کے لئے مسارعت فرمائے گا۔

یہ اُس شخص کے غناء اور بے نیازی کی کیفیت ہے جس نے آخرت کو اپنا

سب سے بڑا پیش نظر مقصد بنالیا ہو۔ لیکن اگر کسی کا سب سے بڑا پیش نظر مقصد خود اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدسہ ہو؟ (تو اُس کا حال اللہ کو معلوم ہے)۔

فصل

فقر اور غنا

اکابرِ طریقت کے اقوال

اس فصل میں چند ایک عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جو فقر اور غنا کے بارے میں اکابرِ طریقت سے منقول ہیں :

سیحی بن معاذؒ کا قول

سیحی بن معاذؒ کہتے ہیں ”فقر یہ ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے اور کسی چیز کے ساتھ تم کو استغناء حاصل نہ ہو۔ اور اُسکی علامت یہ ہے کہ اسباب بالکلیہ معدوم ہو جائیں“

ابن قیمؒ کی تشریح

میں (ابن قیمؒ) کہتا ہوں، معدوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اُن پر اعتماد نہ کیا جائے اور نہ ہی اُن کے وجود کو ملحوظ رکھنے کو اطمینان حاصل ہو۔ بلکہ سببِ الاسباب کی اولیت کا مشاہدہ اس قدر غالب ہو جائے کہ اسباب اور وسائل نظر سے غائب ہو جائیں۔

محمد بن عبد اللہؒ کا قول

محمد بن عبد اللہؒ فرمائی ہے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اتقار کے کیا معنی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغناء حاصل کرنے سے کیا مراد ہو؟ آپ نے

فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح طور پر افتقار حاصل ہو، تو اس کے ساتھ استغناء کا حصول صحیح معنوں میں لازم ہے۔ و بالعکس۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کونسا ان میں سے کامل تر ہے، کیونکہ دونوں کی تمامیت اور کمال ایک دوسرے پر موقوف ہے۔
فقر اور غنا کا فرق اعتباری

میں (ابن قیمؒ) کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغناء حاصل کرنا بعینہ اس کی طرف افتقار ہے اور دونوں کے معنی ایک ہیں۔ کیونکہ استغناء باللہ کا کمال بعینہ عبودیت کا کمال ہے۔ اور عبودیت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف افتقار رکھتا ہو۔ اس لئے افتقار الی اللہ اور غنا باللہ دراصل ایک چیز ہے اور تفضیل یعنی ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کی بحث تو دو منفرہ چیزوں میں پیش آتی ہے۔ مآخذ فیہ میں افتقار اور استغناء کی اثنینیت کا وہم صرف اس لحاظ سے پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ غنا حاصل ہوا، وہ اور ہے اور جس کی طرف احتیاج اور افتقار ہے، وہ اور ہے۔ لیکن باعتبار حقیقت کے ان دونوں کو مفہوم میں کچھ مخافت نہیں، کیونکہ اس کو غنا بدیں اعتبار کہا جاتا ہے کہ تمام موجودات فانیہ سے اس کو فراغ حاصل ہوتا ہے اور فقر کا اطلاق اُس پر اس لئے کیا جاتا ہے کہ اُس کی تمام تر ہمت اور توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر محدود رہتی ہے۔ اس کی ہمت نے ایک چسپے زبدائی اختیار کی ہے اور دوسری چیز سے اتصال پیدا کیا ہے۔ پہلے اعتبار سے اس کا نام غنا ہے اور دوسرے اعتبار سے اس کا نام فقر ہے۔ اتصال پیدا کر لینے کے بعد اُس کو اس کے ساتھ غنا حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس کا تمام تر فقر اور احتیاج اسی کی طرف ہے۔ (اور جب اس کا وصل حاصل ہو گیا تو فقر کی بجائے غنا آگیا) لیکن یہ فقر اُس پہلے فقر کے علاوہ ہے اور یہیں پر اُس کا فقر درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔

رُویم کا قول

رُویمؓ سے فقر کی بابت پوچھا گیا تو اُس نے کہا "نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں کھلا چھوڑ دینا۔"

ابن قیمؒ کی توضیح

میں کہتا ہوں اگر احکام سے مراد دین اور شریعت کے احکام ہیں، تب تو صحیح ہو۔ لیکن اگر اس سے مراد قضا و قدر کے تکنیکی احکام ہیں تو اس طرح درست نہیں بلکہ اس میں تفصیل کرنا چاہئے، جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ کیونکہ نفس کو اُن احکام میں کھلا چھوڑ دینا، جن کو اللہ تعالیٰ مبنغوض سمجھتا ہے، یا جن کی مداخلت دوسرے احکام کو نبیہ کے ذریعہ واجب ہو، عبودیت کے دائرہ سے خارج ہونے کو مراد ہو۔

ایک عارف کا قول

کسی عارف کا قول ہے کہ فقیر تین باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے ستر کو محفوظ رکھے، دوسرے یہ کہ اپنی فرائض کو ادا کرے، تیسرے یہ کہ اُس کا فقر محفوظ اور مصئون ہو۔

ابن قیمؒ کی تصریح

میں کہتا ہوں، ستر کو محفوظ رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اغیار کے سامنے اس کا ظہار نہ کرے، اور اس بات پر غیرت کھائے کہ کسی نابال کی دست دراز یوں کا نشانہ بنے۔ فرائض ادا کرنے کو یہ معنی ہیں کہ عبودیت کے حقوق بجالانے میں کوتاہی نہ کرے۔ فقر کا محفوظ اور مصئون رکھنا یہ ہے کہ اغیار کے ساتھ سکونت رکھنے سے اس کو ملوث نہ کرے اور ہر ایک ایسی بات سے احتراز کرے جو اس میں خرابی واقع ہونے کا موجب ہو، اور جہاں تک ہو سکے اپنے فقر کو پوشیدہ رکھے۔

ابراہیم بن ادھمؒ کا قول

ابراہیم بن ادھمؒ کہتے ہیں ہم نے فقر کو طلب کیا تو غنا نے ہمارا استقبال کیا اور لوگ غنا کی طلب میں مشغول ہوئے تو ان کو فقر پیش آیا۔
غنا کو متعلق سیحی بن معاذؒ کا جواب

سیحی بن معاذؒ سے غنا کی بابت سوال کیا گیا۔ آپؒ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ امن حاصل کرنے کا نام غنا ہے۔“

فقیہ متعلق ابو حفصؒ کی تصریح

ابو حفصؒ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کو کس حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہئے؟ آپؒ فرمایا ”فقیر کیلئے مناسب نہیں کہ وہ فقر کے بغیر کوئی اور چیز لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔“

اہل عرفان کا فقر

بعض اہل عرفان کا قول ہے کہ سچا فقیر غنا سے اس لئے ڈرتا ہے کہ کہیں اُس کے فقر کو نہ بگاڑ دے، جیسا کہ ایک حریص غنی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ فقر اُس کے غنا کو تباہ نہ کر دے۔“

بشر بن الحارثؒ کو فقر کا اعلیٰ مقام

بشر بن الحارثؒ کا قول ہے کہ ”فقر پر صبر کی گرہ لگا کر قبر تک اُس کو ساتھ لے جانا اعلیٰ ترین مقام ہے۔“

ابن الجلامتیؒ کو فقر کا اطلاق

ابن الجلامتیؒ سے دریافت کیا گیا کہ فقیر پر کب فقر کا اطلاق ہوتا ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ جب اُس کے پاس اس کا کچھ بھی بقیہ نہ رہے۔ سوال کیا گیا کہ یہ کیسے؟ آپؒ نے کہا ”جب وہ اس کے لئے ہوگا تو وہ اس کا نہیں اور جب وہ

اس کا نہیں رہا تو اب وہ اس کا ہے۔“

علامہ کی شرح

میں (ابن قیمؒ) کہتا ہوں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک حظِ نفس یا اُس کا کچھ شائبہ باقی ہے، اس وقت تک آدمی کمال اور سعادت سے محروم رہتا ہے۔ لیکن جب اُس کا سب کچھ رب تعالیٰ کے لُؤ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اُس کو تمام مُرادیں پالیں۔ کیونکہ جب انسان اللہ کا ہو جائے تو وہ اُسی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے لُؤ نہیں تو اللہ بھی اُس کا نہیں، اور پھر اُس کا اپنا نفس بھی اُس کا نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ اُن لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے اپنے نفس کو خُسران اور گھاٹے میں ڈالا۔

اہل معرفت کو فقر کی حقیقت

بعض اہل معرفت، فقیر کی حقیقت یوں بتاتے ہیں کہ فقیر اپنے فقر میں کسی چیز کے ساتھ بھی استغناء حاصل نہ کرے، بغیر اُس چیز کے جس کی طرف وہ محتاج ہے اور جس کا وہ فقیر ہے۔“

ابو حفصؒ کو توسل باللہ کا بہترین ذریعہ

ابو حفصؒ کہتے ہیں، ”بندے کے لُؤ اپنے مولائے پاک کے ساتھ توسل حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہر حالت میں ہمیشہ کے لُؤ اُس کا محتاج رہے اور اپنے تمام افعال میں سنتِ نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ کی پابندی کرے اور حلال کی روزی کما کر کھائے۔“

ایک عارف کا فقر

ایک عارف کا قول ہے ”فقیر کو چاہئے کہ اُس کی ہمت اور اُس کا قدم ساتھ ساتھ رہیں۔“ (ہمت اُس کے قدم جیسے آگے نہ بڑھ جائے)۔

ابن قیم کی تشریح

میں (ابن قیمؒ) کہتا ہوں "قائل کی مراد یہ ہے کہ واجبات وقت کا خیال رکھے اور دوران کی تکمیل سے پہلے اُس کو اپنی ہمت آگے نہیں بڑھانا چاہئے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ طول اہل میں مبتلا نہ ہو۔ اور اُس کی ہمت کا مطمح نظر کوئی ایسا وقت نہ ہو، جس تک پہنچنا اُس کے دل میں خلوص نہیں کرتا۔ نیز اس میں اس بات کا بھی اشارہ موجود ہے کہ وہ اپنی تمام تر ہمت اور توجہ وقتِ حاضر سے پورا پورا فائدہ اٹھانے پر مبذول رکھے، اور اپنی توجہ کو مختلف اوقات کے ساتھ وابستہ کر کے شدت اور انتشار کی وجہ سے اُس میں ضعف نہ پیدا کرے۔

چار باتوں کا التزام

ایک قول ہے کہ "فقیر کو کم از کم چار باتوں کا التزام کرنا چاہئے :
ایک علم، جو اُس کی رہنمائی کرے اور جس کے مقتضیات پر وہ عمل کرے۔
دوسرے پرہیز، جو اُس کو ناپسندیدہ باتوں سے بچائے رکھے۔
تیسرے یقین، جو اُس کو عمل پر آمادہ کرے۔
چوتھے اللہ تعالیٰ کی یاد، جو اُس کی مونس جان ہو۔"
ابوسہیلؒ اور منصورؒ کا کمالہ

ابوسہیلؒ خشتاب نے ایک مرتبہ منصورؒ سے کہا کہ "بیشک فخر، ذلت ہو۔"
اُس نے کہا "نہیں، بلکہ فخر، عزت ہو۔"
ابوسہیلؒ نے کہا "فخر و فرش خاک ہو۔"
منصورؒ نے کہا "نہیں، بلکہ فخر، عرش پاک ہے۔"

ابن قیم کا تبصرہ

میں کہتا ہوں "ابوسہیلؒ نے فخر کی بے را اور منصورؒ نے اسکی انتہا بیان کی ہو۔"

جنید بغدادیؒ کا قول

جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ ”جب تم فقیر سے ملو، تو اُس سے نرمی کرو اور علم کے ساتھ اُس کے پیش نہ آؤ۔ کیونکہ نرمی اُس کو اُس دلائلی اور علم اُس کیلئے وحشت اور نفرت کا موجب ہوگا۔“ راوی کہتا ہے ”میں نے کہا: اے ابوالقاسم! وہ کیسے فقیر ہوگا جس کیلئے علم وحشت کا موجب ہو؟“ اُس نے کہا ”ہاں! فقیر اگر سچا ہے اور تم اپنا علم جتنا شروع کرو تو وہ اس طرح پھسلنے لگ جائیگا جس طرح قلعی آگ میں پھسلنے لگ جاتی ہے۔“

ابوالمظفرؒ کا قول

ابوالمظفر قمیؒ کہتے ہیں ”فقیر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی حاجت نہ ہو۔“

ابوالقاسمؒ کی توجیہ

ابوالقاسم قشیریؒ کہتے ہیں ”جو کوئی صوفیہ کرامؒ کے اصول موضوعہ اور پیرایہ بیان سے واقف نہیں اُس کو اس فقرہ کا مفہوم سمجھنے میں کسی قدر دقت ہوگی۔“ اس کے قائل کی مراد یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو اپنے مطالبات کو چھوڑ دے اور اپنی پسند کو ترک کر دے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اُس کے حق میں مقدر فرماتا ہو اُسی پر راضی رہے۔“

ابن قیمؒ کی تحقیق

میں کہتا ہوں۔ باوجود اس تشریح کے بھی اس میں استدراک کی گنجائش ہے۔ کیونکہ اس بندہ خاص کو جو حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ اتنی بے شمار ہیں، جتنے کہ اُس کے سانس۔ اس کی حاجتیں دوسرے اہل خانہ کی طرح نہیں، بلکہ اس کی اور اُن کی حاجتوں میں قطرہ اور دریا کی نسبت ہو، چنانچہ اس کو ہر ایک لمحہ میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال اُسکو عنایت

فرمایا ہے، 'وہ قائم رہے اور زائل نہ ہو'، اور اس کا قلب استقامت نہ نہ ڈگمگائے؟
 اس کو مقاماتِ عبودیت میں ترقی بخشنے، اور ایسے اُمور سے اسکو محفوظ رکھے،
 جو اس کی ترقی کیلئے مانع اور اس کو بگاڑنے والے ہیں۔ اس کو وہ اپنی فضل
 کرم سے ہر ایک حالت میں اور ہر ایک موقع پر اسکو اپنی رضا مندی و وقف
 کرے، اور اس کو توفیق دے کہ وہ اُس کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ جو
 باتیں اس کی سخط اور ناراضی کا موجب ہیں، اُن پر سے اس کیلئے پردہ اٹھا دو،
 اور اپنی حفظ اور صیانت کو اُس کا مددگار بنائے۔

اب تم خود بتاؤ کہ بھلا اور کون ہو سکتا ہے جس کی حاجتیں اس فقیر سے
 زائد ہیں؟ اس لئے عبارتِ مذکورہ بالا کو ان الفاظ میں بدل دینا چاہئے فقیر
 وہ ہے جس کو سانس کی گنتی کے برابر بلکہ اس سے بھی زائد حاجتیں اللہ تعالیٰ کو
 سامنے پیش کرنی پڑیں۔ کیونکہ بندہ کو ہر ایک لمحہ میں متعدد حاجتیں پیش آتی ہیں
 جن میں سے اکثر کا خود اُس کو بھی علم نہیں ہوتا، اس لئے سب سے بڑھ کر فقیر وہ ہو
 جو ان حاجتوں کو محسوس کرتا ہو، اور پھر صحیح طریقہ سے ان کو صحیح معدن و طلب
 کرے۔ اور اگر خواہ مخواہ اسی عبارت میں فقیر کی تعریف کرنا مقصود ہو، بجا لیکہ
 اس موہم عبارت کو استعمال کرنے کی مطلق ضرورت نہیں تو پھر اس طرح کہنا چاہئے
 فقیر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی حاجت نہ ہو، جو اُسکی رضا مندی
 کے مخالف ہے یا اُس کے حق میں عبودیت و مقام سے انحطاط کا موجب ہو۔
 لیکن مطلق اس طرح کہنا کہ فقیر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف حاجت نہ ہو،
 یقیناً بہت بُری شط ہے۔

ابوالقاسمؒ کی تاویل پر تبصرہ

جو تاویل ابوالقاسمؒ تفسیری نے اس کلام کی کی ہے، وہ صرف بعض حالات

میں بھیج ہو سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ مقدر کی ہوئی باتیں جو انسان کو اختیار سے بالکل باہر ہوتی ہیں اور ان کے دفع کرنے یا ان سے بچاؤ حاصل کرنے میں اس کا کچھ بھی بس نہیں چلتا۔ لیکن اس قسم کی باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدر تو فرمایا ہے، تاہم دوسرے اسباب بھی مقدر فرمائے ہیں جو موانع اور دوافع کا کام دیتے ہیں اور جو بایا استحباباً ان موانع ذرائع استعمال کرنے کا امر بھی فرمایا ہے، ایسی حالتوں میں رضا و تسلیم اختیار کرنا اور ممانعت کے لئے کسی قسم کی جدوجہد نہ کرنا عین عجز ہے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو مامور فرماتا ہے

ابن حنیف کا فقر

ابن حنیف کہتے ہیں ”فقر کے معنی ہیں اُملاک (جمع ملک) کا معدوم ہو جانا اور صفات کے احکام سے باہر نکل آنا“

ابن قیم کی تشریح (تبدیل صفات)

میں کہتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہو کہ کسی چیز کو اپنی طرف بالکائن حیثیت سے منسوب نہ کرے اور اپنے نفس کی صفات پر جو احکام مترتب ہوتے ہیں، اس سے باہر نکل آئے اور انہی احکام کو اپنے مولائے پاک کے احکام سے بدل دے جو اس کی صفات علیا پر مترتب ہوتے ہیں۔ مثلاً قدرت اور اختیار انسان کی ایک صفت ہے جس کے نتیجہ کے طور پر انسان اپنے لئے نفع و مصلحت اور تصرف کا ادعا کر سکتا ہے۔ اور بدل دینے کے یہ معنی ہیں کہ اس کی نظر قدرت ازلیہ کو احکام تک محدود ہو جانے، جس کے مقابلے میں انسان محض اور مثلاً سوا بے اختیار رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ استخارہ کی دعا میں ہے: اللھم انی استخیرک

بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألك من فضلك العظیم فانک تقدر ولا

اقدر وتعلم ولا تعلم وانت علام الغیوب۔ (بارخدا یا! میں تجھ سے تیرے علم سے

غیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے حصولِ قدرت کا خواستگار ہوں اور تیرا بڑا فضل مانگتا ہوں۔ کیونکہ بیشک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا۔ اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اور تو تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔)

اس حالت میں انسان اپنے نفس کے صفات کو چھوڑ کر صفاتِ علیا کے احکام سے موصوف ہو جاتا ہے۔

ابو حفصؒ کی شرط

ابو حفصؒ کہتے ہیں ”کسی کو فقیر کا مقام صحیح طور پر حاصل نہیں ہوتا جب تک اُس کو لینے کی نسبت دینا اچھا معلوم نہ ہو۔ سخاوت یہ نہیں کہ تو انگر مفلس کو کوئی چیز دے، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ مفلس تو انگر کو دے۔

بعض قائلین کا فقر

بعض کا قول ہے کہ ”فقیر وہ ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اور کسی چیز کا محتاج خیال نہ کرے۔“

سہل بن عبد اللہؒ

سہل بن عبد اللہؒ سے کسی نے پوچھا ”فقیر کو کب استراحت ملتی ہو؟“ اُس نے کہا ”جبکہ اُسکی نظر اپنے حق میں اُس وقت تک محدود ہو جس میں کہ وہ موجود ہے۔“

ابو بکر بن طاہرؒ

ابو بکر بن طاہرؒ کہتے ہیں ”فقیر کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اُس کے دل میں کسی چیز کی رغبت نہ ہو، اور اگر بالفرض رغبت ہو تو کفایت کی حدود سے تجاوز نہ کرے۔“

ایک عارف کے نزدیک سچا فقر

کسی عارف کے سچے فقیر کی بابت دریافت کیا گیا، اُس نے کہا ”جو نہ خود مالک ہو

اور نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکے۔“

ذوالنون مصری کا قول

ذوالنون مصری کا قول ہے کہ ”ایک شخص جو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج خیال کرتا ہے، یا وجود اس کے اُس کے احوال میں اختلاط اور تخلیط ہے، میرے نزدیک اُس شخص سے بہتر ہے جس کو ہمیشہ کے لئے صفات احوال ہے لیکن وہ خود بین ہے۔“

فصل ۱۵

پتھر فقیر کے اوصاف

حقیقی تارک الدنیا

ایک پتھر فقیر کی صفت یہ ہے کہ دُنیا سے دستبردار ہو کر اُس کو چھوڑ دے، اُس کو ایک آلودگی سمجھ کر اُس سے کنارہ کش ہو جائے، اُسکو اہمیت دیکر اپنے لئے غنا کا موجب خیال نہ کرے، اُس کو اپنی ملک سمجھ کر اُس میں تصرف نہ کرے اور نہ ہی اس خیال سے افزدوں طلبی کرے۔ اب اگر کوئی دُنیا بھر کے خزانوں کا بھی مالک ہو جائے اور اُس میں یہ صنعتیں موجود ہوں تو اُس کے لئے دُنیا وی جاہ و جلال مضر نہیں۔ بلکہ وہ شخص فقیر ہے باوجود اس کے کہ بظاہر وہ غنی ہے۔

صاحب حال

نیز فقیر کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حال کے اعتبار سے بھی فقیر، یعنی حال پر اُس کو مطلق التفات نہ ہو اور اُس کے ملحوظ خاطر رکھنے سے اُسکو تسکین نہ ہو۔ بالفاظ دیگر احوال کے ساتھ ٹھیرا نہ رہے، اور اُن پر اعتماد کر کے اپنے آپ

بے نیاز خیال نہ کرے، اور نہ ہی وہ اس لئے ان کا محتاج ہو کہ ان سے اُس کو سکون اور تسلی حاصل ہوتی ہے۔

ترکِ مُراد

فقیہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ صبر، رضا، توکل اور انابت کے مقامات میں اللہ تعالیٰ کی موافقت پر عمل پیرا ہو۔ اپنی خواہش نفسانی کے مقتضاء پر عمل نہ کرے۔ جس کا بالفاظِ دیگر یہ مطلب ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مُراد حاصل کرنے کے لئے کوشاں نہ ہو۔ کیونکہ فقیر وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن خدا لئے تعالیٰ کے سُو ہو، وہ اپنے نفس کی مراد کا کبھی خواہاں نہیں ہوتا، اُس کے احوال اور مقامات میں ہواؤ نفس کو کچھ بھی دخل نہیں، بلکہ واحد حق کے شہود نے اُس کو اپنے نفس کے شہود سے غائب کر دیا ہوتا ہے، اور اس لئے اُس کا ہر ایک ارادہ اللہ تعالیٰ کی مُراد کے تابع ہوتا ہے۔

فقیر صادق کی شناخت

فقیر کا بھروسہ تمام تر اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور اُس کی اولوالعزمی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری چیز پر نہیں ٹھیرتی وہ اللہ تعالیٰ کی پاک محبت میں مستغرق ہو کر ماسوی اللہ کی محبت سے فنا ہو جاتا ہے، اُسی کے اوامر میں اپنی خواہش نفس کو مدغم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حُسنِ انتخاب کو اعتماد پر اپنی پسند و سوتیلوار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اور اُس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہو، خشوع اور خضوع اُس کے حرکات و سکنائیاں ہوتے ہیں، تواضع اُس کی صفت لازمہ بن جاتی ہے، اُس کا قلب سلیم ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی حق قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دُور پڑتا ہے، وہ اپنی زبانِ قال یا حال سے کسی قسم کا دعویٰ نہیں کرتا، اور نہ اُس کے دل میں کوئی ایسی تلی خطورہ کرتی ہے، وہ تمام اسوا

سے نفرت کرتا ہے اور جو چیز اُس کو اللہ تعالیٰ کے قریب بنائے، اُس کی طرف اُس کی رغبت اور میلان ہوتا ہے، گو بظاہر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے لیکن دراصل اُس کا ان سے تعلق بعید ترین ہوتا ہے، جس چیز سے وہ وحشت کرتے ہیں، اُسی چیز سے ان کو اُس حاصل ہوتا ہے و بالعکس۔

قیود سے آزادی

فقیہ رسوم کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور مادی اغراض اُس کو غلام نہیں بنا سکتے۔ کسی چیز کے حصول کی خوشی نہیں، اور اُس کے چلے جانے یا میسر نہ ہونے کا رنج نہیں۔ جو شخص اُس کے ساتھ ہم نشین ہوگا، اُس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور جس شخص کی اُس پر نظر پڑے گی اُس کو خدا یاد آ جائیگا۔

تسخّل، ہمدردی اور جاں نثاری

فقیہ لوگوں پر اپنا بوجھ مطلق نہیں ڈالتا مگر اُن کی تکلیف اٹھانے کے لئے وہ تیار ہوتا ہے۔ کسی کو آزار نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی دوسرا اُسے آزار پہنچائے تو وہ اُس کو خوشی سے برداشت کرتا ہے۔ ہر وقت دوسروں کی خیر خواہی میں رہتا ہے اور اپنی جان و مال اور آبرو کو اُن کے لئے وقف کئے ہوئے ہوتا ہے۔ جس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اُن سے کسی قسم کا معاوضہ چاہتا ہے یا اپنا انتقام لینے سے عاجز ہے۔

بقیہ اوصاف

فقیہ فضول باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا اور نہ ہی خدا کو دئے ہوئے مال اور رزق میں مغل کرتا ہے، سچائی، پاک دامنی، ایثار، تواضع، بردباری اور متانت اُس کے خاص اوصاف ہوتے ہیں۔ جو کچھ وہ لوگوں کو دیتا، جو اُس کا صلہ کسی شکل میں اُن سے نہیں چاہتا۔ وہ کسی کو جھڑکتا نہیں، کسی سے جھگڑتا

نہیں، اور نہ کسی سے کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کسی پر اپنا حق نہیں سمجھتا اور نہ کسی پر احسان جتاتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کرتا ہے، اور وقت کی قدر کرتا اور اپنے کام میں مشغول رہتا ہے۔ اپنی زبان کو ضبط میں رکھتا ہے۔ دن رات میں اُس کا کوئی لحظہ اور لمحہ سلوک الی اللہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اُس کو پاک محبت اور شوق کے داعی نے اپنی طرف مبلا یا تو وہ سر کو پاؤں بنا کر اُس کی جانب دوڑا اور تمام تر اُسی میں محو ہو گیا۔ ۵

وانا یحمد القوم النّوری عند الصّباح

ترجمہ: قوم کو اپنی شبِ رومی کی قدر اُس وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ وہ صبح سویرے منزلِ مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ (اور دوسرے لوگ جنہوں نے خوابِ نوشین کو ترجیح دی، میا بان میں پڑے بھٹکتے ہیں)۔

نوٹ: اس کے بعد علامہ ابنِ قیمؒ نے ایک طویل عربی قصیدہ لکھا ہے جس کا ماحصل تلختر ان مقاماتِ عالیہ اور احوالِ سامیہ کی تحصیل کی ترغیب اور تشویق ہے۔ جس کا ترجمہ عام طریق کے لئے خاص دلچسپی کا موجب نہ ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے۔ یہ قصیدہ اصل کتابِ ملبومہ مصر میں صفحہ ۶۲ سے صفحہ ۶۶ تک درج ہے۔ (مترجم)

باب ۳

انسان اور حوائج ضروریہ

فصل

ذی حیات کی ضروریات

نافع اور مضر

یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس کی اہمیت انسان کے لئے اُس کی غذا اور نفس سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اُس رُوح سے بھی زائد ہے جس سے اُسکی زندگی کا قیام ہے۔ بیشک ہر ایک چیز جو زندہ ہے اس بات کی محتاج ہے کہ اپنے لئے اشیاءِ نافعہ حاصل کرے اور مضر اشیاء کو اپنے سے دفع کرے۔ اشیاءِ نافعہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے اُس کو لذت اور سرور حاصل ہو، اور مضر اشیاء وہ ہیں جو اُس کے لئے درد اور تکلیف کا موجب ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ اور دو قسم کی چیزیں بھی ہیں: ایک وہ جو اُس کے لئے اشیاءِ نافعہ کے حصول میں مبین اور مددگار ثابت ہوں۔ دوسرے وہ جو مضر اشیاء کے روکنے کا کام دیں، یا اُن کو دفع کرنے میں مدد دیں۔ لغرض، یہ سب چار قسم کی اشیاء ہوں گی، اور انسان کو بلکہ ہر ایک ذی رُوح کو انہی

سے واسطہ پڑتا ہے۔

انسان کا مطلوب

جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کو چار قسم کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے تو اب یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کا محبوب اور مطلوب ہے اور وہی اُس کے لئے حصولِ مطلوب کا مددگار بھی ہے۔ وہی معبود ہے اور وہی مُعین۔ اسی طرح یہ بھی جان لو کہ اُس کے ماسوا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تمہارے لئے مطلوب اور محبوب ہو سکے۔ بلکہ اُس کا وجود قسمِ ثانی سے ہے جس کا شترِ دفع کرنے کے لئے بھی وہی واحد حق تمہارا مُعین اور مددگار ہو سکتا ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر

اس سے ثابت ہوا کہ چاروں باتیں جن کی تفصیل مندرجہ بالا سطور میں کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدسہ میں جمع ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ مضمون نہایت خوبی کے ساتھ ادا کیا گیا ہے۔ کیونکہ عبادت اُسی کی کی جاتی ہے جو کامل ترین وجہ پر مطلوب اور مقصود ہو۔ اسی طرح استعانت کا مستحق وہی ہے جو حصولِ مطلوب اور دفعِ مکروہ دونوں کے لئے تمہارا مددگار ہو سکے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔

عبادت اور استعانت

عبادت اُس کی صفتِ الوہیت کا مقتضاء ہے اور استعانت اُس کی ربوبیت کے آثار اور نتائج میں سے ہے۔ کیونکہ اللہ وہی ہے جس کی محبت اور انابت اور غائتِ تعظیم و تکریم کے ساتھ عبادت کی جلئے اور سب وہی ہے جو اپنے بندوں کی پرورش کرے، اُن کو پیدا کر کے تمام اُن باتوں کی طرف اُن کی

لہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اسی جلیل اللہ حقیقت کو ہر وقت پیشِ نظر رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ترجمہ

رہنمائی کرے جن سے کہ اُن کو پیدائش کے بعد اپنا اپنا کمال حاصل ہو سکتا ہو۔
نیز تمام مضر اشیاء اور موانع کمال سے محفوظ رہنے اور اجتناب کرنے کا اُن کے
لئے سامان مہیا کرے۔

قرآن کریم میں سات ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ان دونوں معبود
اور مٰعین (صفتوں کو تصریح یا اشارۃً بیان کیا گیا ہے :

(۱) اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَيَا اِيَّاكَ تَسْتَعِيْنُ - (۴: ۱)

(۲) عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ - (۱۱: ۸۸، ۸۹، ۹۰)

(۳) فَاَعْبُدُوْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ - (۱۲۳: ۱۱)

(۴) عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا - (۴: ۶۰)

(۵) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَحْجُبْكَ - (۵۸: ۲۵)

(۶) عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ - (۳۰: ۱۳)

(۷) وَادْكُرْ اٰتِمَّ سِرِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتُّلًا، رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ

اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا - (۹: ۸، ۹)

آفرینش کی غایت

مضمون بالا کی تائید میں کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی
عبادت کو لئے پیدا کیا جو اُس کی معرفت اور اُس کی محبت اور اُس کی طرف
انابت کرنے اور اُس کے حق میں خلوص رکھنے پر مشتمل ہے۔ اُسی کی یاد سے ان
سے دلوں کو تسکین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں اُسی کے دیدار
کے دلوں کو تسکین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں اُس کے دیدار سے اُن
کی آنکھیں ٹھنڈی ہونگی۔ آخرت میں کوئی نعمت اُس سے بالاتر اور اُن کے نزدیک اُس
سے محبوب تے نہیں کہ وہ اُس کے جمال کی بڑی بڑی نظارہ کریں جیسے کہ اس دُنیا میں کوئی نعمت
اُس سے بالاتر اور اُن کے نزدیک اُس سے محبوب تے نہیں کہ وہ اُس پر ایمان لائیں اور اُس کی

معرفت اور محبت میں سرشار ہوں۔

مقصود بالذات

یاد رکھو کہ وہ اپنے مولائے پاک کی عبادت کو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زائد محتاج ہیں، جیسا کہ وہ اپنی پیدائش اور رزق میں اُس کی ربوبیت کے محتاج ہیں۔ کیونکہ یہی عبادت اُن کے لئے وہ مقصود بالذات چیز ہے جس کے برابر اور کوئی چیز اُن کے لئے مقصود اور مطلوب نہیں ہو سکتی۔ اسی کی بدولت ان کو سعادت اور کامیابی حاصل ہوگی۔

متحرک اور عامل پیدا کرنے کی وجہ

اسی عبادت کے لئے اُن کو زندہ متحرک اور عامل پیدا کیا گیا ہے اور اُن کی تمام تر صلاحیت اور کامیابی اور حقیقی لذت اور سرور اسی میں ہے۔ اور اُس کے بغیر اُس کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

<p>وَمَنْ آخَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَحْمَلًا۔ (۲۰ : ۱۲۳)</p>	<p>جس کسی نے بھی میری یاد سے روگردانی کی بیشک اُسکی زندگی تکلیف دہ ہوگی اور ہم اُس کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیں گے۔</p>
---	---

فصل اسلام کا اصل الاصول

توحید ربوبیت اور شجاعت

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو اگر چاہے تو بخش دے، لیکن شرک کو ہرگز نہیں بخشتا۔ اسی لئے کلمہ توحید کو افضل الحسنات کہا گیا ہے۔

اور توحیدِ اَلوہیت کو دینِ اسلام کا اصل الاصول قرار دیا ہے۔ لیکن توحیدِ ربوبیت جس کا سب مخلوق کو (چاہے موحد ہو یا مُشرک) اعتراف ہو، نجات کے لُوطِ تنہا کافی نہیں (جب تک توحیدِ اَلوہیت اُس کے ساتھ شامل نہ ہو، نجات حاصل نہیں ہو سکتی) لیکن باوجود اس کے توحیدِ ربوبیت بھی نہایت ضروری ہے، اور توحیدِ اَلوہیت کے منکرین کو قائل کرنے کے لئے زبردست دلیل ہے۔

نیتِ عبادت

صحیح حدیث میں ہے ”بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اُس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اُس کا شریک نہ بنائیں۔ اور بندوں کا اُس پر یہ حق ہے کہ جب وہ ایسا کریں تو وہ اُن کو عذاب نہ دے۔“ اور جب وہ اُس کے پاس حاضر ہوں تو وہ اُن کو عزت بخشنے۔

جس طرح عبادت انسان کے لُٹاؤں کا انتہائی مطلوب ہو اور اُس کی سچی لذت اور سُورِ اسی میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے عبادت مطلوب ہے، اور جب اُس کا بندہ اس میں مشغول ہو تو وہ اُس کو نہایت پیارا معلوم ہوتا ہے۔ اور جب آدمی اُس کی عبودیت اور طاعت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اُس وقت جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ اُس سے بھی زائد ہوتی ہے جو کسی ایسے آدمی کو حاصل ہو، جس نے اپنے سفر میں اپنی سواری کی اونٹنی کُٹ کر دی ہو، جس پر اُس کے تھانے پینے کا سامان بھی لدا ہوا تھا، اور وہ اُس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر بیٹھ گیا ہو، اور اُس کے منوں سے وہ بالکل مایوس ہو گیا ہو، اور پھر اُس کو وہ اونٹنی خود بخود مل جائے۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اس سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟

حقیقی خوشی کا ذریعہ

علیٰ ہذا القیاس انسان کے لئے بھی اس سے بڑھ کر خوشی نہیں کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کو موجود پاتا ہے جس کے ساتھ اس کو اُس حاصل ہوتا ہے۔ وہ اُس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اُس کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اُس کی یاد سے اُس کے دل کو تسکین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اُس کی معرفت اور اُس کے شوق دیدار سے اپنے قلب کو معمور رکھتا ہے۔ تمام کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی چیز اُس کو ایسی نظر نہیں آتی ہے جس کو وہ اپنی توجہ کا قبلہ قرار دے اور جس سے اُس کو طمانیت اور خوشی حاصل ہو۔

یقینی ہلاکت کا ذریعہ

لیکن جو شخص غیر اللہ کو اپنا معبود اور محبوب ٹھہراتا ہے اُس کو بھی اگرچہ ایک قسم کا اُس اور سرور اور لذت محسوس ہوتی ہے مگر بعد کے آثار اور نتائج اُس کو حق میں بعینہ اسی طرح ٹھک ہوتے ہیں جس طرح کسی لذیذ کھانے میں زہر ملا دی گئی ہو۔ جس کے کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اس کا انجام یقینی ہلاکت ہے۔

قرآن شریف میں وارد ہوا ہے :

كَذٰلِكَ نَذِيْهُمُ الْاِلٰهَةَ اِلَّا اللّٰهُ لَعَنَ اللّٰهُ تَا
فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔

اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے بغیر اور خدا
بھی ہوتے تو یقیناً آسمان و زمین کے نظام میں
خلل آجاتا۔ اسلئے پاک ہے وہ خدا جو عرش بریں کا
مالک جو ان باتوں کو جس سے لوگ اُسکی وصف
بیان کرتے ہیں۔

(۲۱ : ۲۲)

فصل

نظامِ عالم کا قیام

ایک خدا

یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات کا قیام اور نظام ایک خدا کو اپنا معبود بنانے کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر کسی دوسرے کو معبود بنایا بھی جائے تو وہ سچا معبود نہیں ہوگا، جس کو عبادت کا مستحق کہا جاسکے۔ سچا معبود صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک اور مثیل نہیں۔ اور تمام کائنات کی صلاحیت اسی میں ہے۔ بصورتِ دیگر تمام عالم کا نظام بکھر جائے۔ جیسا کہ تمام مخلوق کی پیدائش اور ان کا وجود واحد قہار کی خالقیت کا محتاج ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی درجہ کے دو مساوی خالق موجود ہوں، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ان کی بقا اور صلاحیت دو مساوی المرتبہ خداؤں کی الوہیت کا نتیجہ ہو سکے۔

توحید فی العبادت

جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ زمین و آسمان میں ایک ہی خدا ہے تو اب یہ سمجھ لو کہ انسان کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرے، بلا شرکتِ غیرے اسی ایک کو اپنا محبوب ٹھیرائے، اپنی بیم و امید کو اسی ایک سے وابستہ رکھے، اسی ایک پر اُس کا اعتماد اور بھروسہ ہو، اُس کا ہر ایک عمل (جس پر وہ ثواب یا عذاب کو منحصر خیال کرتا ہے) محض اُسی کے لئے ہو، وہ کسی دوسرے کی قسم نہ کھائے، کسی کی نذر اپنے مال میں مقرر نہ کرے، اُس کا خضوع اور خشوع

اور تذلل اُسی ایک کے سامنے ہو اور اُس کا سجدہ اور دیگر اقسامِ تقرب اور عبادت اُسی ایک وعدہ لاشریک لہ کے لئے مخصوص ہوں۔ اور جتنا کہ بدن اپنی حیات اور بقا کے لئے روح کا محتاج ہے، یا جس قدر آنکھوں کو نورِ بصارت کی ضرورت ہے اُس سے بہت زائد آدمی ان باتوں کا محتاج ہے۔

روح کی صلاحیت

روح اور بصارت بھی سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے، ورنہ اسکی اہمیت کا صحیح اندازہ لفظوں میں اور مثالوں کے ذریعہ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ انسان کی ذات کی حقیقت اور ماہیت اس کا روح اور قلب ہو اور وہ اپنی صلاحیت اور بقا اور حیاتِ جاوداں کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے لوازمِ الوہیت بجالانے کا بعینہ اسی طرح محتاج ہے جس طرح کہ جسم اپنی چند روزہ بقا کے لئے روح کا محتاج ہے۔ روح کو اس دنیا میں اس کی یاد کے بغیر اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اور وہ اس حیاتِ فانیہ میں (اپنی استعداد کے موافق) جدوجہد کر کے اُسی کے ساتھ ملائی ہوگا اور ایسا ہونا ضروری ہے، اور روح اور قلب کی تمام تر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی عبودیت میں ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اُس سے راضی ہو جائے، اور اُس کے نزدیک وہ عزت کا درجہ حاصل کریں۔

فصل

دُنیاوی لذات کی ناپائنداری

حقیقی اور غیر حقیقی لذتیں

اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبودیت کے بغیر انسان کو ہر چند دوسرے کمالات

سرور اور لذت حاصل ہوں، وہ پائدار نہیں ہونگی، بلکہ اس قسم کے کمالات اور لذت ایک نوع سے دوسری نوع کو، اور ایک فرد سے دوسرے فرد کو انتقال کرتی رہتی ہیں۔ آج ایک شخص ان کے حصول کی وجہ سے لذت اور سرور میں ہو تو کل ان کے زوال کی وجہ سے تکلیف اور عذاب میں ہوگا۔ اور بعض اوقات تو یہ لذتیں اس قدر غیر حقیقی ہوتی ہیں جس کی مثال بعینہ حسب ذیل ہے۔

واضح مثال

ایک شخص کو خارش کی بیماری ہے، اُس کو بدن کے کھجانے میں بظاہر اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ کھجاتے کھجاتے اپنی بشرے کو چھیل ڈالتا ہے اور اُس کے جسم کو جا بجا خون بہنے لگتا ہے، اور یہ غیر حقیقی لذت بالآخر اُس کے قی میں از دیام مرض اور تکلیف شدید کا موجب ہوتی ہے۔ بعینہ اسی طرح غیر اللہ کی محبت سے انسان کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، اُسکی مثال کھجلی کی لذت کی ہے جسکا انجام عذاب و ہلاکت ہے۔ اب اگر کوئی صاحب عقل ہے تو وہ ضرور حقیقی اور غیر حقیقی لذتوں کا آپس میں موازنہ کرے گا، اور پھر اُس لذت کو ترجیح دیگا جو حقیقی اور پائدار ہے۔

خلاصہ کلام

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے واحد حق خدا کی عبادت سے ایک لمحہ بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اُس کی عبادت کا اتنا محتاج ہے جو ہر ایک ایسی جستیاں سے بالاتر ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے (روح اور جسم کی احتیاج سمجھانے کو لئے اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے جیسا کہ مذکور ہوا) اس کے ماسوا سب کچھ باطل اور ہیچ ہے۔ اسی لئے امام الحنفیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا ”لَا أُحِبُّ إِلَّا فِیلَیْنِ“ (۷۷: ۶) ترجمہ: میں مٹ جانے والی باطل اشیاء سے محبت نہیں کر سکتا۔

فصل

پہلا بنیادی اصول

انسان کی روحانی غذا

اس کی بنا دو باتوں پر ہے جو اس مضمون کا بنیادی اصول ہے: پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اُس کی معرفت اور محبت، اُس کی عبادت اور پھر عبادت میں اخلاص، اور خاص اُسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا اور توکل کرنا۔ یہ تمام چیزیں بذاتِ خود انسان کی روحانی غذا ہیں، اور اُس کی بقا اور قیام کا موجب ہیں۔ اہل ایمان کا یہی مذہب ہو اور قرآن کریم نے اس کی تصریح فرمائی ہو۔

عبادت کو متعلق غلط فہمیاں

یہ غلط (بالکل غلط) ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک تکلیف اور مشقت ہو جس میں قلب کو لئے کوئی لذت اور سُور نہیں بلکہ اس سے فقط بندہ کی آزمائش کرنا مقصود ہے۔ یہ اُن لوگوں کا قول ہے جو حکمت اور تحلیل کے منکر ہیں۔ نیز یہ کہنا بھی غلطی ہے کہ آخرت کا اجر اور ثواب انسان کی اُس تکلیف کا معاوضہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ معاوضہ نہ ہو تو اس حالت میں اُس کو خدا کا مخلوق ہونا پڑے جس سے اُس کی عیش مُکدہ ہو جائے۔ یا جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اُن تکالیف شرعیہ سے مراد نفس کی ریاضت اور تہذیب ہو تاکہ اس میں خالص حقائق عقلیہ قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو۔

اصل حقیقت: اصل حقیقت ان تمام اقوال سے بالاتر ہو۔ محبوب کے اوامر کی تعمیل

کرنا خنکی چٹم اور مسرت قلب کا موجب ہوتا ہے اور روح اور قلب کو لئے اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ نماز اور حج میں اس کے لٹو خنکی چٹم ہے، روزہ اور ذکر اور تلاوت قرآن میں اُس کے قلب کو انتہا درجہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور صدقہ کے تو کیا کہنے ہیں۔ اسی طرح جہادِ اعداء، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، دشمنانِ دین کی ایذائیں سہنا وغیرہ یہ وہ امور ہیں جن میں (ایک سچے مومن کے لئے) خاص خوشی کا سامان مضمر ہے۔ لیکن ۷

ذوقِ ایں مئے نشناسی مجد اتانہ چشتی

مطالعہ مآخول

پس ایسے شخص کے لئے جس کا فہم غلیظ اور طبع کثیف ہے، اور وہ خود اُسکی چاشنی سے لذت آشنا نہیں ہوا، اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اپنے وطن عزیز کی مفارقت اور اپنے احباب اور اعزہ ہاں تک کہ اپنے سگے باپ اور بیٹوں کے ساتھ قطع تعلق کر دینے پر آمادہ کر دیتی ہے، بلکہ وہ اپنے ان قریب تر عزیزوں کو اپنے رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے قتل کر فی تک سر دریغ نہیں کرتا۔ خدا کی راہ میں قتل ہونے کو وہ اپنا شرف سمجھتا ہے۔ اور اُس مرح اور تعظیم کی بجائے جو باطل کے اختیار کرنے سے حاصل ہو، محالفین کی اس ملامت اور مذمت کو ترجیح دیتا ہے جو اتباعِ حق کی وجہ سے اُس کو سُنا پڑے۔

محبانِ صادق اور عاشقِ زار

تم جانتے ہو کہ جب تک دل میں کوئی فوق العادت علامت، لذت اور سرور پیدا نہ ہو، ایسی باتوں کا انسان سے ظہور میں آنا ناممکن ہے اور واقعات اس کے شاہد ہیں، بلکہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو لذت اور سرور اللہ تعالیٰ کے

محبانِ صادق کو اُس کے ادا کر کے بجا آوری میں حاصل ہوتی ہے، وہ اس سے بددعا زائد ہوتی ہے جو ایک عاشق زار کو اُس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے معشوق کے کسی حکم کی تعمیل کرے، اور اُس کو یقین ہو کہ اس سے اسکو اپنے معشوق کی رضا مندی حاصل ہوگی۔ اس مضمون کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہو اور وہی اُس کی سچائی کا معترف ہو سکتا ہے، جس کی مراد اور محبوب صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدسہ ہو، اور اُس کی معرفت اور محبت کو وہ اپنی حیاتِ جان سمجھے۔ اُسکی طرف توجہ کرنے اور اُس کی یاد میں مشغول ہونے سے اس کو خوشی ہوا کرے، اور اسی میں اُس کے قلب کو تسکین اور اطمینان حاصل ہو۔

فصل ۴

دوسرا بنیادی اصول

آخرت کی روحانی لذات

دوسری بات جس کو اس مضمون کا اصول کہہ سکتے ہیں کہ نعمائے آخرت کا رُوح دروان یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہو، اُسکی ہمکلامی کا فخر حاصل کرے، اور اُس کی رضا مندی اور اُس کا قُرب اُس کو حاصل ہو۔ یہ غلط ہے کہ آخرت کی نعمتیں لذیذ مطعومات اور نشرو بات کا حظ اٹھانے، لباسِ فاخر پہننے اور حیوانی جذبات کو پورا کرنے تک محدود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہلِ جنت کو جو لذت اپنے مولائے پاک کی لقاء اور ہمکلامی سے حاصل ہوگی، وہ اس سے بالاتر ہے کہ اُس کا تصور کسی کے دل میں خطور کرے یا قوتِ خیالی اُس

کا خاکہ کھینچ سکتے۔

رسول اللہ کی دعاء

امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن حبان اور عاکم نے اپنی صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل کی ہے جس کا ایک فقرہ یہ ہے "وَسَا لَكَ لَذَّةُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَاشْوَقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُغْرَةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ (بار خدا یا! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنے چہرہ زیبا کی طرف دیکھنے کی لذت عطا کر اور اپنے لقاء کا شوق بخش دے بغیر کسی تکلیف کے جو ضرر پہنچائے یا کوئی فتنہ جو گمراہ کر دے)۔

محرمی لقاء

اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں کافروں کو دوزخ کی وعید سنانے سے بھی پیشتر محرمی لقاء کی وعید سنائی ہے۔ سورہ مطففین میں ارشاد ہوتا ہے :

جیسا کہ انہوں نے خیال کیا ہوا ہے، ویسا ہرگز	كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
نہیں، بیشک یہ لوگ اُس دن اپنی رب تعالیٰ	مُتَجَبِّحُونَ، شَتَّىٰ لَكُمْ لَصَادُوا
کے دیدار سے محروم رہیں گے اور اس پر طرہ یہ	الْمُحْجَبُونَ۔
کہ وہ دوزخ میں داخل ہونگے۔	(۸۳ : ۱۵، ۱۶)

لذت دیدار

الغرض محو بیت اور محرمی لقاء کا عذاب اُسکے دشمنوں کے حق میں دوسرے تمام عذابوں سے بڑھ کر ہے، اسی طرح اُسکے دیدار کی لذت تمام دیگر لذائذ سے اس کے دوستوں کے لئے افضل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اُسکے دوستوں کے لئے کوئی جہانی لذت اس کے برابر نہیں ہو سکتی کہ وہ اُسکے لقاء سے بہرہ یاب ہوں۔ اُس کا کلام سنیں اور اُس کا قُرب ان کو حاصل ہو۔

فصل

اثباتِ مدعا کی دلیل

پہلی دلیل

مذکورہ بالا ہر دو اصول قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اہل علم و ایمان کا اس پر اتفاق ہے، مشائخ طریقت اور اکابر معرفت نے اس موضوع پر بہت کچھ کہا اور لکھا ہے۔ اہل سنت الجماعۃ کا یہی مذہب ہے۔ اور فطرتِ سلیمہ کو اس کے تسلیم کرنے میں تاثر نہیں۔

جو لوگ اس حقیقتِ باہرہ سے انکار کرتے ہیں، علماء ربانیتین اُن کو کبھی تو قرآن حدیث اور آثارِ سلف کو ذریعہ قائل کرتے ہیں اور کبھی اُن کے مقابلہ میں ذوق اور وجدان کی دلیل لاتے ہیں، بعض اوقات ان کو فطرت پر توجہ دلاتے ہیں۔ اور جب یہ تمام ذرائع ناکام ثابت ہوں تو اُن کو بذریعہ قیاس و تمثیل سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہم نے اپنی ایک ضخیم کتاب ”المور والصفاتی“ میں جو اللہ تعالیٰ کی پاک محبت کو موضوع پر اور اُس کے اقسام و احکام کی بابت لکھی ہے، ان سب طریقوں سے استدلال کیا ہے اور پورے ایک سو سے بھی زائد ثبوت دے دیے ہیں۔

دوسری دلیل

اس مقصد کی توضیح اور اثبات میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مخلوق کو کسی دوسری مخلوق کے لئے کسی قسم کے تنہ اور ضرر کا اختیار نہیں، اور نہ وہ عالمِ ادنیٰ میں خلل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے اپنے بندے کو پیدا کیا، اُس نے لئے روزی

۰ کا سامان کیا، اس کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے راستوں سے واقف کیا، اور طرح طرح کی نعمتوں سے اُس کو مالا مال فرمایا۔ اور باوجودیکہ وہ بے نیاز مطلق ہے، اور انسان اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے اُس کو ناراض کرنے میں کمی نہیں کرتا، پھر بھی وہ اُس کے ساتھ سلوک فرماتا ہے، جس سے خواہ مخواہ اُسکی محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اُس کو رفع فرماتا ہے، اور اگر وہ اُس پر اپنا فضل فرمانا چاہے تو کوئی اُس کا ہاتھ کپڑے والا نہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اسی مضمون کی تصریح کی گئی ہے :

<p>اِنَّ اللہَ تَعَالٰی تَجھے تکلیف دینا چاہے تو اُسو سہانے والا کوئی نہیں مگر وہ خود اللہ۔ اور اگر تجھے بھلائی پہنچانی چاہے تو اُسکے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔</p>	<p>وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِصُيُوفٍ فَلَا تُغْنِيْكَ اُولَئِكَ الْاَهِْوَاءُ وَاِنْ يُرِidْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ - (۱۰ : ۱۰۷)</p>
--	---

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

<p>اللہ تعالیٰ لوگوں کیلئے اگر رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی بند کر نہیو والا نہیں۔ اور اگر بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا اور وہ غالب حکمت والا ہے۔</p>	<p>وَمَا يَفْعَلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهَا مِنْ بَعْدِهَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (۳۵ : ۲)</p>
---	---

تصرف منع و عطاء

انسان کا انسان کو نفع یا ضرر پہنچانا یا کسی چیز کا دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے اذن اور ارادہ پر منحصر ہے، اور تمام تر تصرف اور فرمانروائی ظاہر اور باطن میں اس سے پہلو بھی اور اس سے پیچھے بھی خاصۃً اُسی کے لئے ہے (اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا)۔ وہی دلوں پر قابض ہے اور ان میں حسب ارادہ تصرف فرماتا ہے۔ ضرر، نفع، عطاء، منع، خفض اور رفع سب کچھ اُسی کے اختیار میں ہے۔ فرمایا :

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ آخِذَةٌ
بِئْصَرِيهَا -
(۵۶ : ۱۱)

کوئی ایسا جانور نہیں جسکو وہ ملحقہ کے بالوں سے
پکڑے ہوئے (یعنی ہر ایک چیز پر اسکو پورا
پورا اقتدار حاصل ہے)۔

اور فرمایا :

أَلَمْ يَخْلُقْ أَهْلَ مَرْثَبَاتِكَ اللَّهُ
رَبُّ الْعَالَمِينَ -
(۵۷ : ۷)

بیشک پیدا کرنا اور حکم صادر فرمانا اُسی اللہ کے
تصرف میں ہے، بہت برکت والا ہے، وہ خدا
جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔

قرآن کا طرزِ بیان

توحیدِ الوہیت کی یہ دلیل پہلی دلیل کی نسبت زیادہ واضح اور مؤثر ہے، اور
اسی لئے قرآن کریم میں اکثر یہی دلیل استعمال کی گئی ہے۔ لیکن جس شخص نے قرآن
پاک کے طرزِ بیان پر غور کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگرچہ بظاہر مؤخر الذکر قسم
کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ضمن میں براہِ اول الذکر دلیل کی
طرف بلایا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس کا مقتضاء یہ ہوتا ہے کہ فقط اُسی پر بھروسہ کیا
جائے، اُسی سے استعانت کی جائے، اور اپنی تمام درخواستیں صرف اُسی کے
پیش کی جائیں۔ کیونکہ اُس نے اپنی بندوں پر قسم قسم کے احسانات کئے ہیں اور اپنی
نعمتوں سے اُن کو مالا مال فرمایا ہے۔ جس کا مقتضاء یہ ہے کہ اُسی کو اپنا معبود اور
محبوب ٹھیرایا جائے، اور جب اُس نے اس کو اپنا معبود اور محبوب ٹھیرالیا تو اُس
کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اُنسی کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے۔ اور اس طرح وہ
(بلا واسطہ نہ سی) بلا واسطہ پہلی وجہ میں داخل ہو جائیگا۔

فطری تقاضا

اسی طرح ہر جس شخص پر کوئی بڑی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے۔ یا کسی

بات کا خوف اُس کو پریشان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع اور زاری کرنا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنی مناجات میں حلاوت معلوم ہونے لگتی ہے، اور اُس پر ایمان رکھنے اور اُس کی طرف انابت اور رجوع کرنے میں اُس کو وہ لذت محسوس ہوتی ہے جس کو وہ اپنی حاجت پورا ہونے سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ لیکن ابتداء اُس کے لئے اس حالت کا تصور کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اور اس لئے وہ اُس کے طلب کرنے سے قاصر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے لئے وہ اسباب مہیا کئے جن سے بالآخر مطلوبہ نتیجہ ظہور میں آیا۔

توکل علی اللہ کے اسباب

قرآن کریم میں نہایت کثرت کے ساتھ اسباب کا ذکر ہے کہ انسان اپنی تمام ضروریات کے لئے اُسی کی ذات پاک کا محتاج ہے۔ اور یہ کہ سر سے پاؤں تک اُسی کی نعمتوں اور احسانات میں اُس کا ملنا تار بندھا ہوا ہے۔ نیز جابجا اس میں آخرت کی نعمتوں اور خوشیوں کا بیان ہے۔ اور یہ تمام باتیں اُسی کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اُسی کی ذات پر توکل کرنا اور اُسی کو اپنا محبوب ٹھہرانا اور اُس کے احسانات کے شکریہ میں مشغول ہونا لازم ہے۔

تیسری دلیل

نیز اس کی تائید اور تقویت کے لئے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا غیر اللہ سے ساتھ تعلق پیدا کرنا اُس کے لئے سراسر ضرر ہے، جبکہ وہ اس مقدار سے زائد ہے جس قدر کہ اُس کے حق میں اُس کی عبودیت کے لئے ضروری اور کارآمد ہو۔ یا جس قدر کہ اُس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھانے اور فراغتِ قلب کے لئے مطلوب ہو۔ اگر ماکولات اور مشروبات میں سے (جن سے اُس کی زندگی کا قیام ہے) مقدار ضرورت سے زیادہ استعمال کرے تو کچھ شک نہیں کہ یہ زیادتی اُس

کے حق میں مضر یا مصلک ہوگی۔ اسی طرح ملبوسات کی استعمال اور شادی کرنے کی حالت ہو۔

محبتِ غیر اللہ کا نتیجہ

اگر آدمی کسی چیز کے ساتھ یہاں تک محبت رکھے کہ وہ محبت اُس کو صمیم دل میں مگھس جائے تو یقیناً اُس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ خود اُس سے بیزار ہو جائیگا یا بصورتِ دیگر وہ اُس سے جدا ہو جائیگا۔ علاوہ ازیں اس کو ہر حالت میں تکلیف کا سامنا ہے۔ ۷

دو گونہ رنج و عذابِ جانِ مجنوں را عذابِ فرقتِ یلیٰ و صحبتِ یلیٰ
اگر بالفرض اُسکے وصال سے بہرہ یاب ہو تب بھی اُس کا رنج اُسکی خوشی اور لذت سے بڑھ کر ہے۔ ہر ایک شخص جس نے واقعات پر غور کیا ہے اور ہر ایک حالت کا صحیح اندازہ لگایا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کریگا کہ جو کوئی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسری چیز سے محبت کر لیا، اُس کا ضرر اُس کے فائدہ سے زائد ہوگا اور اُسکی خوشی اُس کے رنج اور تکلیف کے مقابلہ میں کالعدم ہوگی۔

غیر اللہ پر اعتماد، خسران ہو

بنیہ بھی یاد رکھو کہ کسی مخلوق پر اعتماد اور توکل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر تم کو بھروسہ ہو، اُسی چیز سے تم کو بلا اور مصیبت پیش آئیگی۔ اور استغناء اُس کا شاہد ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے بنیہ کسی اور سے مدد کا بویاں ہوتا ہے، وہیں سے اُس کو خذلان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے :

<p>وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنُودٌ أَسْخَرُونَ (۳۶: ۷۴-۷۵)</p>	<p>انہوں نے اللہ کے سوا اور دل کو خدا ٹھہرایا ہو تاکہ وہ خدا انکی مدد کریں مگر وہ انکی مدد نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہی انکے حاضر باش مریدان کا مددگار شکر ہے۔</p>
--	--

حضرت امام الخفاف ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام مشرکین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :

<p>بیشک تم لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان دوستی اور محبت کا موجب ہو لیکن غریب قیامت کو دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گے۔</p>	<p>إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِثْلَهُ دُونِ اللَّهِ أَوْ كَانُوا مُوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا۔ (۲۹ : ۲۵)</p>
--	---

چونکہ انسان کی تمام تر صلاحیت اور بہبود اسی میں ہے کہ وہ واحد حق کی عبادت کرے اور اُسی سے استعانت کیا کرے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ غیر کی عبادت اور استعانت میں اُس کے لُؤ انتہا درجہ کا ضرر اور نقصان ہو۔

فصل رحمتِ الہی کا نزول

احسانِ حقیقی

اسکی توضیح اور تبیین اس سے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود بے نیاز مطلق ہونے کی نہایت مہربان ہے اور ہر ایک طرح سے حمد و ثناء کا مستحق ہے، وہ باوجود بے نیاز ہونے کو اپنے بندوں پر احسانات فائض فرماتا اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے اُنکو سرفراز کرتا ہے، اُن سے ہر ایک قسم کی تکلیف اور مصیبت کو دور فرماتا ہے، لیکن اس لئے نہیں کہ اس سے اُسکو کسی قسم کا فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ یہ اُسکی خالص رحمت اور محض جُود و احسان ہے۔ کیونکہ رحمت، جود، احسان اور لطف کرم اُس کے

اوصاف ذاتیہ ہیں جیسا کہ حیات، قدرت اور غناء اُس کی صفات ذاتیہ ہیں۔ اور یہ تمام صفات علیٰ اس کے لوازم ذات سے ہیں۔

احسان مجازی

برخلاف اسکے انسان کیلئے یہ ناممکن ہو کہ وہ ایسی حالت میں کسی کے ساتھ احسان کرے، جبکہ کوئی اپنی غرض اسکے مد نظر نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قابل قدر ہستی کے محض اسکے صاحب کمال ہونے کی وجہ سے تعظیم کرے اور اسکے ساتھ محبت رکھے، اور اُسکی خدمت بجالانے میں ہر طرح سے سعی کرے۔ لیکن اولاً تم جانتے ہو کہ یہ احسان حقیقی نہیں۔ بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے اُسکو اس صاحب کمال کیلئے مسخر کر رکھا ہے اور یہ اُسی کا تفضل اور احسان ہے کہ اُسکو اُس کے اغراض پورا کرنے کیلئے آلہ کار بنا دیا ہے۔

احسان کی بناء

یاس ہمہ انسان کا بظاہر احسان پھر بھی خود غرضی سے خالی نہیں۔ کیونکہ کسی کی محبت سے محفوظ ہونا بھی ایک غرض ہے، خواہ اس محبت کی بناء جمال ظاہر پر ہو یا جمال باطن اُس کا موجب ہو۔ کیونکہ جب یہ لوگ انبیاء اور صالحین سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، گویا بالفاظ دیگر وہ ان کے دیدار اور ہم کلامی سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں۔

اسی طرح جو کوئی کسی دوسرے انسان کو ساتھ اُسکی بہادری یا سخاوت یا ریاست وغیرہ کی وجہ سے محبت کرتا ہو تو اس کی غرض اُسکی محبت کا حظ اٹھانا ہوتا ہے اور اگر وہ بالفرض اس محبت میں لذت محسوس نہ کرتا تو وہ کبھی اس محبت پر قائم نہ رہتا۔

دفع ضرر کا مقصد

اسی طرح جب وہ اپنے محبوب اور مخدوم کی کوئی خدمت بجالاتے ہیں، جس سے

اسکو کسی قسم کا فائدہ پہنچانا یا اس سے کوئی ضرر دفع کرنا مقصود ہوتا ہے تو اگر وہ مل
خالصاً اللہ نہیں تو یقیناً وہ کسی خود غرضی پر مبنی ہوگا۔ مثلاً کسی بادشاہ کے لشکری
یا کسی آقا کے غلام یا کسی اجارہ دار کے نوکر سب کے سب اپنا اغراض کیلئے جدوجہد
کرتے ہیں، اور فقط اپنے خیر و م کو فائدہ پہنچانا یا اس سے ضرر دفع کرنا مقصود
نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تہذیب اخلاق کی وجہ سے اس نے اپنی نیت خالص
کر لی ہو، اور دینی حیثیت اس پر غالب آگئی ہو، یا یہ کہ وہ طبعاً رحمدل اور انصاف
پسند واقع ہوا ہو۔ ورنہ ہر حال اولاً وبالذات اپنا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔

خود غرضی میں حکمت

اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور نوع انسانی کے نظام کیلئے ایسا ہونا
ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ خود غرضی کا دخل بیچ میں نہ ہوتا تو کوئی بھی ایک دوسرے
کے کام نہ آتا۔ چنانچہ آیت ذیل میں تفاوت درجات کی بعینہ ہی حکمت بیان کی گئی
ہے۔ فرمایا:

بیشک ہم ہی نے دنیا کی زندگی میں ان کیلئے	نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
قسمیں مقرر کیں اور درجوں میں ان کو ایک	فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
دوسرے پر بلندی اور فوقیت بخشی تاکہ وہ	فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبَيِّنَ لَكُمْ
ایک دوسرے کو کام لیں۔	بَعْضًا سَخِرَ لِبَعْضٍ (۳۲ : ۴۳)

فصل مخلوق کی استعانت

انسان کا مطلع نظر: اس سے متین معلوم ہو گیا کہ مخلوق میں سو کوئی بھی ایسا نہیں جو بغیر کسی

غرض تو تم کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہو۔ بلکہ اس کا مقصد اولین اپنا فائدہ ہوگا، اور اس سے تم کو بالفرض کوئی فائدہ پہنچ جائے تو یہ ممکن ہے۔ بلکہ اگر تمہارا محبوب عدل پسند نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فائدہ کیلئے تم کو ضرر پہنچا دے۔

الغرض کسی مخلوق کو اپنی مدد کیلئے بلانا اور اس سے استعانت کرنا بعینہً اس آیت کا مصداق ہے کہ ”يَدْعُو لَمَنْ صَرَفَ آقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ (۲۶: ۱۳)“

(بیشک وہ ایک ایسے معبود کو بلاتا ہے جس کا ضرر اُسکے فائدہ سے قریب تر ہے) برخلاف اس کے اللہ تعالیٰ بغیر کسی اپنی غرض اور اپنے فائدہ کی تمہاری ساتھ احسان کرتا ہے جس میں تمہارے لئے خالص فائدہ ہو اور ضرر کچھ بھی نہیں۔

انسان کا امید لگانا

اب اگر تم اس حقیقت پر کا حقہ غور کرو تو تم کبھی کسی مخلوق سے کوئی فائدہ طلب نہیں کرو گے اور نہ ہی اُس سے کسی قسم کی امید رکھو گے۔ کیونکہ جو تم جیسی مخلوق محتاج ہے، وہ ہمیشہ اپنے فائدہ کو مد نظر رکھیگا اور بغیر اپنے فائدہ کے کبھی تم کو فائدہ نہیں پہنچائیگا۔

حلیل القدر حقیقت

اس کو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ یہ ایک حلیل القدر حقیقت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں سے نفع اور ضرر کی توقع رکھنے کی تیرے سے زیادہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ مخلوق کی عبودیت کا دروازہ بند کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس سے تمہارے سامنے خالص اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا دروازہ کھل جائیگا۔

تاکید احتیاط

اس مقام پر پہنچ کر احتیاط رکھو کہ کہیں تم سے یہ غلطی نہ ہو جائے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چھوڑ دو، یا اُن کے ساتھ درشتی اور گنوار پن سے پیش آؤ،

اور بردباری کی صفت کھو بیٹھو، بلکہ اپنے احسان کا سلسلہ جاری رکھو، اور کسی پر
امید نہ رکھو کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گا یا تمہارے احسان کا بدلہ دیگا۔ بلکہ تمہارا عمل
محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے ہو۔ (چنانچہ کلام پاک میں ابراہیم کی طرح کے طور پر ان کا
یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ) إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نَرْمِيَنَّكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا۔ ۷۹: ۷۷

فصل

انسانی احسان کی بنیاد

ذاتی اغراض

مضمون بالا کی مزید توضیح یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے اغراض اور مقاصد پورا کرنا
چاہتے ہیں اور تمہاری حیثیت ان کے نزدیک ایک وسیلہ سوزاؤ نہیں۔ اب اگر
ان کو مصلحت اسی میں نظر آئے اور وہ اپنا بہبود اسی میں خیال کریں کہ تم کو ضرر
پہنچائیں تو وہ اس سے بھی نہیں چوکیں گے۔ کیونکہ ان کو تو اپنے حلوے مانڈے
سے کام ہے، مردہ جہنم میں جانے یا جنت میں یہاں تک کہ اگر تمہاری دنیا اور
آخرت کی ہلاکت اُس میں مضمر ہو تو بھی وہ اُسکی ذرا پروا نہیں کریں گے۔

انسانوں سے علیحدگی

اب تم خود سمجھ لو کہ یہ دوستی ہے یا دشمنی! انہوں نے تمہیں کرائے کا ٹٹو
بنارکھا ہے اور وہ اپنے فائدہ کیلئے تمہارا نقصان کرنا جائز بلکہ لازم خیال کرتے
ہیں۔ اور اگر ان کو ضرورت محسوس ہو تو تمہاری قربانی کرنے تک سے دریغ نہ کریں۔
بلکہ اب بھی وہ تم کو ہر وقت بغیر چھری کے اپنی اغراض کے لٹو ذبح کرتے رہتے ہیں۔
انہوں نے تم کو اپنے گزرنے کی خاطر ایک پُل بنا رکھا ہے۔ لیکن تم ہو کہ نہیں سمجھتے

اور ان کے لئے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ بہت ممکن ہے کہ اُس کا انجام یہ ہو کہ تم کو خالی دست ہو کر اس دُنیا سے رخصت ہونا پڑے۔

گزشتہ زندگی میں بصیرت

اگر تم اپنی گزشتہ زندگی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ کتنے موقعوں پر اُنہوں نے تم کو اپنے دین اور دُنیا کے مصالح سے باز رکھا اور تمہاری آخرت کو مدارج ترقی طے کرنے کے راستے میں حائل اور سنگِ راہ ثابت ہوئے۔ اُن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے مخلص دوست و احباب، جاں نثار خدام اور پیارے عزیز و اقارب ہیں۔ لیکن خدا کی قسم! اُن کا یہ دعویٰ سراسر نالشی ہے۔ ورنہ درحقیقت یہ سب تمہارے دشمن ہیں جو تمہارے سامنے ان پیاری پیاری اور موہنی صورتوں میں جلوہ آرا ہوئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے :

یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَدْوَانِكُمْ	مومنو! بیشک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد
وَأَوْلَادُكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔	میں سو بعض تمہارے دشمن ہیں، اس لئے تم اُن
(۶۳ : ۱۴)	سے بچو!

اور فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا	مومنو! تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا تعالیٰ
لَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ	کی یاو سے غافل نہ کرو، اور جس کی نے ایسا
مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ۔	کیا تو وہ یقیناً گھاسٹے میں رہیں گے۔
(۶۳ : ۶)	

نیکبخت انسان

نیکبخت اور سعادتمند وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے اُن سے معاملہ رکھے اور یہ نہ ہو کہ اُن کے معاملے میں اپنے رب تعالیٰ کو گنواوے۔ اُن کو ناراض کر کے اللہ

تعالیٰ کو راضی رکھے، لیکن اسکے برعکس نہ کرے کہ اُن کو راضی رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سر پر اٹھالے۔ اللہ تعالیٰ سے اُسکو ڈرنا چاہئے اور اُن سے ڈرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو اُن پر ترجیح دے اور اُن کو اللہ تعالیٰ پر ترجیح نہ دے۔ اُن کی محبت اور اُن کے خوف ورجا کو دل سے باہر نکال کر پھینک دے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کے خوف اور رجا سے اپنی سینہ کو پُر کر دے۔ یہی وہ شخص ہے جس کو اُن کے ساتھ تعلق رکھنا ضرر نہیں دیکھا، بشرطیکہ وہ اُن کی ایذاؤں پر صبر کرے، اُن سے غنیمت تو حاصل کرے، لیکن ان کے تاوان سے اپنے آپ کو بچائے۔

نفع اور ضرر کا مالک

اسکی مزید توضیح یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی تمہیں کسی قسم کا ضرر نہیں دے سکتا۔ تمہارا ضرر اور تکلیف صرف اسی حالت میں دفع ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اُس کی مشیت اُس کے دفع کرنے کی ہو۔ اس لئے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیکیوں اور احسانات کا لانے والا صرف وہی اللہ ہے اور بُرائیوں اور شرور کا دفع کرنے والا بھی وہی ہے اور بس! ارشاد ہوتا ہے: وَإِنْ تَيْسِّرْكَ اللَّهُ يُفَسِّرْكَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَاسِيَ إِلَّا هُوَ (۱۰: ۱۱۷)

مخلوق کی بے بسی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عبد اللہ بن عباسؓ سے فرمایا تھا: ”تم جان لو کہ اگر تمام کائنات سب کو سب اکٹھے ہو کر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ نے وہ فائدہ تمہارے لئے مقدر نہ کیا ہو۔ اور اگر وہ سب کے سب مل کر تمہیں کوئی ضرر اور تکلیف پہنچانا چاہیں تو وہ تم کو کچھ بھی ضرر اور تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو تمہارے لئے مقدر فرمایا ہو۔“ جب مخلوق اس قدر بے بس ہے تو تم کو ان کے ساتھ اپنی

بیم و امید کو وابستہ کرنا سراسر غرر ہے اور اس میں کچھ فائدہ نہیں۔

فصل نزول رحمت کے موانع

علم الہی

ان تمام حقائق کا مدار ایک حقیقت کے جاننے پر ہو۔ وہ یہ ہو کہ جب خود تم کو اپنے مصالح اور بہبودی کا علم نہیں (اور تم نہیں جانتے کہ کس بات میں تمہارا فائدہ یا نقصان ہے)۔ اگر بالفرض تمہیں علم ہو بھی تو تم ان کے حصول پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اس لئے دوسروں کو بطریق اولیٰ تمہاری مصلحتوں کا علم نہیں ہوگا۔ نہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ تمہیں تمہاری مصلحتوں کے حصول میں مدد دے سکیں لیکن اگر تم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تم کو قدرت نہیں لیکن وہ قادرِ مطلق ہے، بغیر کسی معاوضہ کے اپنی احسانات نازل فرماتا ہے۔ اور یادِ جوہر بار بار خرچ کرنے کو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ وہ بے نیاز مطلق ہے اور کسی حالت میں بھی کسی چیز کا محتاج نہیں، کہ فقر اور احتیاج کے خوف سے اپنے تغفل اور احسان کو روک دو۔ جتنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بخششوں سے سرفراز ہونا اور ان کو لینا پسند کرتے ہو، اُس سے بڑھ کر وہ تم کو بخشش دینا اور تمہارے اوپر بارانِ فضل و کرم برسانے کو پسند کرتا ہے۔

گفراںِ نعمت

اگر وہ تم سے اپنا فضل روک لے تو سمجھ لو کہ اس کی صرف دو وجہیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ خود تم میں کوئی ایسا مانع موجود ہے جو اس کے فضل کو تمہارے تک نہیں آنے

دیتا۔ اور اکثر لوگوں کی محرومی کا سبب یہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نظام کائنات کے لئے دو سکے قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک قانون یہ بھی مقرر فرمایا ہے کہ اُس کی بخششوں اور اُس کی مہربانیوں کو اُس کی اطاعت اور عبادت ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور از دیادِ نعمت کا فدیہ صرف یہی ہے کہ اُس کے شکر میں کوتاہی نہ کی جائے اُس کی ناشکری اور نافرمانی اُس کے نزولِ رحمت کا سب سے بڑا مانع ہے۔

سلبِ نعمت

اسی طرح جان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو کسی نعمت سے سرفراز فرما کر پھر اُسکو تم سے سلب کر لیا ہے تو اس کی وجہ اُس کا بھل ہرگز نہیں ہو، اور یہ کہ اُس نے وہ نعمت بلا وجہ تم سے چھین کر کسی دوسرے کو دیدی ہے (کیونکہ اُسکے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں) بلکہ اُس کے سلب کو جانے کا موجب خود تمہارا کوئی ناشائستہ عمل ہوگا۔ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔ (۱۳ : ۱۱)

بیشک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ (۸ : ۵۳)

اسکی وجہ یہ ہو کہ بیشک اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو اُس نے کسی قوم پر فائز فرمائی ہو، ہرگز نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت متغیر نہ کر لیں، بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔

شامتِ اعمال

کسی شاعر نے خوب کہا ہے :

اذا كنت في نعمة فادعها فان المعاصي تنزل النعم

(ترجمہ : جب تم کسی نعمت سے بہرہ ور ہو رہے ہو تو تم کو چاہئے کہ اُس کے محفوظ رہنے کا خیال رکھو، کیونکہ بیشک گناہوں کا ارتکاب نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے)۔ تم پر جو بھی آفت آئیگی وہ یقیناً تمہارے اپنوں اعمال کا نتیجہ ہوگا، اور اگر کاوش کی جائے تو تمہارا اپنا نفس تمہارا دشمن ثابت ہوگا۔ (۵)

شامتِ اعمالِ ماصورتِ نادر گرفت

بے جا نکتہ چینی

عجب یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی تو خبر نہیں لیتے مگر اپنے محسن اور منعم کی شکایت میں سرگرم رہتے ہو، اور اُسکی تقدیر پر الزام لگانے کی تمہیں سوجھتی ہے۔ تم میں تو اتنی قابلیت ہی نہیں کہ (اپنے نفس کے مکائد کا حال معلوم کر سکو اور) اپنی سعادۃ اور شقاوت کو صحیح اسباب دریافت کرو۔ البتہ یہ کرتے ہو کہ زبانِ قال اور حال سے علیم اور حکیم خدا کے احکام قضا، و قدر پر نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اگر تمہاری رائے صائب ہوتی تو تم بجائے اس نکتہ چینی کرنے اور اعتراضات نکالنے کے اصلی اسباب دریافت کر کے صحیح علاج میں مشغول ہوتے۔ لیکن تم نے تو اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے اور اپنے قلب کو (جو ادراکِ حقائق کا آلہ اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ تھا) کج فہمی کا عادی بنا دیا ہے۔ اور تمہاری نفسانی خواہشوں نے تمہارے علم اور ایمان کے چراغوں کو بجھا دیا ہے جو تمہارے باطن میں روشن تھے۔ اُس چیز کا تو تم نام نہیں لیتے جو ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے (یعنی نفسِ امارہ) اور اُس منعمِ مطلق کی شکایت میں زبان کھولے ہوئے ہو، جس نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بارش کی اور کر رہا ہے۔

ایک زریں قول

ایک عارف نے کسی شخص کو ایک دوسرے آدمی کے سامنے رب تعالیٰ کی شکایت

کہتے ہوئے سنا تو اُس نے ایک ایسا فقرہ کہا جو آپ زر سے لکھنے کو قابل ہے کہ
”اے خدا! میرا ان کی شکایت اُس کے سامنے کرتے ہو جو کبھی تم پر مہربان نہیں
ہو سکتا۔“

وَإِذَا شَكَا إِلَى ابْنِ أَدَمَ اشْتَمَا تَشْكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ

پانی کہاں مرتا ہے؟

اگر انسان حقیقتِ حال سے واقف ہو، اور اُس کو معلوم ہو جائے کہ کہاں سے
اس کے متاعِ عزیز پر دستِ درازی کی جاتی ہے تو وہ اپنی مصیبت کا الزام دوسرے
کے سر نہ تھوپے۔ قرآن پاک میں ہے :

رَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا	تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہو وہ تمہارے اپنے
كَسَبَتْ آيَاتُ يَوْمِكُمْ ذَلَّلْتُمْ عَنْ كَيْدِكُمْ -	شامتِ عمل کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہوں
(۳۰ : ۴۲)	کو اللہ تعالیٰ صاف بھی کر دیتا ہے۔

کتنا سچا کلام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

أَوَلَمْ يَأْصَابِكُمْ مِّصْرِبَةٌ فَتَمَدَّنَّا	کیا جب تم کو ایک ایسی مصیبت پہنچی، جس سے
أَنْصَبْتُمْ وَأَعْلِيَتْكُمْ أَقْلُ هَذَا أَقْلُ	دو چند مصیبت تم اپنے دشمن کو پہنچا چکے تھے
هَؤُلَاءِ عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ -	تو تم کہنے لگو: ہاں! یہ کہاں سے؟ کہدو یہ تمہارے
(۱۶۴ : ۳)	اپنے نفسوں کی شامتِ اعمال کا نتیجہ ہے۔

اس آیت کے معانی پر غور کرتے ہوئے اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ
اس کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ (تاکہ تمہیں اپنی حقیقت واضح ہو جائے)

اختتامِ حصہ اول

(کتبہ حکیم محمد حسین)

مطبوعات الحلال بک ایجنسی لاہور

- (۹) **الذین یسیرون** مفت نام نہا ہے۔ - لاہر شیخ محمد ابو زید مصری کے قلم سے۔ قیمت ۱۰/-
- (۱۰) **تفسیر المتعودین** مصنفہ عائزہ بیگم شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ مترجمہ مولانا عبدالرحیم پشاوری۔ یہ کتاب قرآن مجید کی آخری دو سورتوں (سورہ الفلق اور سورہ الناس) کی نہایت جامع اور مبسوط تفسیر ہے اور اس میں ان سورتوں کے تمام حقائق و معارف کو مستند تفسیر اور وسعت نظر سے بیان کیا ہے کہ اس قدر جامع و حادی تفسیر اب تک کوئی شائع نہیں ہوئی کتاب تین ابواب ۳۲ فصلوں اور ۱۶۴ عناوین میں منقسم ہے۔ پچھلے باب میں ہر دو سورتوں کی مجمل تفسیر خاص اور دنیا بھر کی دو فوج کی شہر سے پناہ مانگی گئی ہو چکی قسم کی شہر میں کاسورہ فلق میں ذکر سے ان دن کو تہارت سے پیش آتی ہیں از قسم مصائب تکالیف و آفات و ملیات ارضی و سماوی۔ دوسری قسم کی شہر۔ وہ ہیں جن کا سورہ ناس میں بیان ہے وہ خود انسان کے اندر موجود ہیں۔ شیطان، کون کا محرک، ذہنی ذنوب و معاصی جن سے بچنا انسان کی اپنی قوت و ممانعت پر موقوف ہے۔ دوسرے باب میں سورہ فلق کی مکمل تفسیر بیان کر کے بتلایا ہے کہ جو شر و غارت سے انسان کو پیش آتے ہیں ان کی چار قسمیں ہیں: (۱) جملہ مخلوقات الہی کا شر۔ (۲) شب تاریک کا شر۔ (۳) جادوگر کا شر۔ (۴) حاسد کا شر۔ آخر میں ان شرور سے بچنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ تیسرے باب میں سورہ ناس کی جامع تفسیر بیان کر کے واضح کیا ہے کہ شیطان دشمن انسان کس طرح انسان کے رشتہ میں سرایت کر ہوئے ہو، کس طرح بڑائی کرنے پر ابھارتا رہتا ہے، اگر انسان اسے اتارے تو بتائی تصور کر کے اس کے دام زدہ میں پھنس جاتا ہے۔ کیونکہ دوسرے شیطان سے بچنا کوئی آسان کام نہیں۔ آخر میں شیطان لعین کے دام فریب سے بچنے کے متعدد طریقے بتلائے ہیں۔ حجم ۱۳۲ صفحات۔ لکھائی بہ پائی اور ک غلہ دیدہ زیب۔ قیمت ایک روپیہ
- (۱۱) **سیرۃ امام ابن تیمیہ** مصنفہ بدری نظام رسول مولانا اسے رئیس التحریر مولانا عبدالقادر لاہور ۹/-
- (۱۲) **الفرقان بین اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان** از مولانا ابوالکلام آزاد۔ قیمت ۶/-
- (۱۳) **ایلاؤ و تخنیر** از مولانا ابوالکلام آزاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ "ایلاؤ" آیت تفسیر و شان نزول اور سورہ تحریر کی تفسیر۔ مغربی تعلیم کے دلدادہ نو جوانوں کیلئے ایک مستقل درس بصیرت و موافقت ہے۔ قیمت ۸/-
- (۱۴) **حقیقۃ الصلوٰۃ** از مولانا ابوالکلام آزاد۔ تاریخی، ہم فاضل کی حقیقت پر مؤثر بحث۔ قیمت ۴/-
- (۱۵) **الحرب فی القرآن** از مولانا ابوالکلام آزاد۔ یہ کتاب مجتہد حرب پر ترائی نقطہ خیال سے نہایت بے نظیر مرتب ہے۔ اسی ضمن میں جہاد پر ایک حقیقت و رہنمائی کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰/-
- (۱۶) **نجد و حجاز** از شیخ محمد حجازی شریف حسین کی نگارش۔ سلطان ابن سعود کے حجاز کے مکمل حالات غیر (۱۶) صبح سعادت نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ نمبر ۸
- (۱۸) **ولی اللہ از امام ابوحنیفہ** اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہے؟ قیمت ۹/-
- (۱۹) **فتاویٰ شرک شکن** از امام ابن تیمیہ۔ جنت پرستی کی ابتدا قبروں کی بجا تعلیم ہوئی ہے اس لئے قبروں کی حقیقی تعظیم و زیارت کے آپ مسنونہ سے واقفیت کیلئے اسے مطالعہ کریں۔ قیمت ۶/-
- (۲۰) **بریف سیکنج آف لائف او ف پرافٹ از ابوالمستج محمد پال بنیان انگریزی قیمت ۳/-**

منجر الحلال بک ایجنسی شیرانوالہ دروازہ لاہور سولہ طلب کریں

دارالارشاد والترجمہ

الھلال یک ایجنسی کا نادر سلسلہ تراجم

دینی علوم کے بیش بہا جواہر نرے

اس ایجنسی کے پیش نظر ان اعلیٰ، نادر اور بلند پایہ عربی تصانیف کے اردو تراجم ہیں جن کا مطالعہ صلاح عقائد اسلام اور اخذ و فہم حقیقت اسلام کے لئے نہایت ضروری اور ناگزیر ہے۔ اس سلسلہ میں جس امام احسن، جس مومن کامل، جس مجاہد حق اور جس یکہ ناز مقامات علم و عمل شخصیت کی بعض اہم تصانیف کے تراجم کی تکمیل ایجنسی ہذا کی مساعی کا مرکز و محور ہے، وہ شیخ المصالحین، ملاذ المجتہدین، سند الکاملین، امام الحارثین، وارث الانبیاء، قدوة الاولیاء، شیخ الاسلام تقی الدین ابی العباس احمد بن تیمیہ رضی اللہ عنہ کا جو مبارک جو۔ اس مقام پر یہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام محمود کی بیسٹری منصب اور رفعت منزلت کی حقیقت کیا ہے۔ اس لئے کہ ان کی تصانیف اردو کے لباس میں عامۃ الناس کے سامنے آجائیں گی تو حقیقت خود بخود آشکارا ہو جائیگی، لیکن جن حضرات کو اس بارے میں تفصیلی بحث دیکھنے کی خواہش ہو، وہ حضرت مولانا ابو، کلام آزاد کے تذکرہ میں شرح مقام غزیمت و حجت اور مولانا چودھری غلام رسول تہرنی۔ اے رئیس التحریر روزنامہ انقلاب لاہور کی سیرۃ امام ابن تیمیہؒ ملاحظہ فرمائیں۔ کیونکہ ان کے مضامین کا ایک بہت بڑا حصہ امام موصوف کو فضائل و مناقب اور وظیفہ حیات کے بہترین کارناموں پر مشتمل ہے۔ اسی ضمن میں شیخ الاسلام کے تلمیذ رشید حافظ ابن تیمیہؒ اور اسی جلیل و عظیم صفت کے بعض دوسرے بزرگوں کی تصانیف کے تراجم شائع کرنا اور انہیں عام رواج دینا بھی ہمارے خاص مقصد میں داخل ہے۔

اس سلسلہ میں حسب ذیل کتابیں زیور طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں :-

(۱) اسوہ حسنہ حافظ ابن تیمیہؒ کی مشہور کتاب زاد المعاد کے اختصار ہدی الرسولؐ کا اردو ترجمہ

(۲) العروة الوثقی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ کے رسالہ الواسطہ بین المخلوق والحق کا اردو ترجمہ

(۳) اصحاب صفہ " " " کی اسی نام کی عربی کتاب کا اردو ترجمہ

(۴) کتاب الوسیلہ " " " کی کتاب التوسل والوسیلہ کا اردو ترجمہ

(۵) تفسیر سورۃ الکوتر " " " کی کتاب تفسیر سورۃ الکوتر کا اردو ترجمہ

(۶) ائمہ اسلام تصنیف امام ابن تیمیہؒ کا اردو ترجمہ (۷) خلافت الائمہ تصنیف امام ابن تیمیہؒ کا اردو ترجمہ

(۸) مجد و نیاز علامہ سید رشید رضا علیہ السلام کے عربی مضامین کا اردو ترجمہ

(۹) تفسیر بیت کریم تصنیف امام ابن تیمیہؒ کا اردو ترجمہ (۱۰) تفسیر المحدثین تصنیف امام ابن تیمیہؒ کا اردو ترجمہ

(۱۱) ولی اللہ تصنیف امام ابن تیمیہؒ کا اردو ترجمہ (۱۲) فتاویٰ شرک شکیں تصنیف امام ابن تیمیہؒ کا اردو ترجمہ

(۱۳) اسلامی تصوف کا حافظ ابن تیمیہؒ کی کتاب طرق المحجرتین و باب الاستعاذین کا اردو ترجمہ حصہ اول

علاوہ انہیں اکثر کتابوں کے تراجم مکمل ہو چکے ہیں اور بعض زیر غور ہیں اور انشاء اللہ جلد چھپ کر مدیہ ناظرین ہونگے۔

المشترک: منیر الھلال یک ایجنسی شیعہ انوالہ دروازہ لاہور

(۱) مولانا محمد علی پریس لاہور زیر غور :- (۲) وادۃ السیر والالہ :- (۳) تمام میر تقی میر شاعر